

فتوح الغیب

اثر
جناب عبدالقادر گیلانی

فتوح الغیب

حضرت عبدالقادر گیلانی
(سلام اللہ علیہ)

مترجم : ح.ک.مقدم

مقدمه

ستایش از آن الله است... به عدد تمامی مخلوقات که دیده میشوند... به مقداری که قرآن مبین، احکام الهی احتوا می نماید، به تعداد فرد وجفت الله راسپاس باد... به اندازه زیبایی سلطنت الهی و به اندازه ای که الله خویش را دوست دارد سپاس باد... چه در ظاهر و چه در عالم باطن هر آن و هر لحظه، الله راسپاس باد...

از ازل تا ابد الله هیچ نظیری ندارد. او پاک و مقدس است. خلق را آفرید. اوست که اشکال آنها را زیبا نمود. راه تقدیر را او رسم نمود. راه راست را او به انسانها آموخت.

آنکه می میراند، زنده می کند. الله است... الله است او که می خنداند. می گریاند... او هر که را اراده نماید بیمار می کند، اگر بخواهد انسانها را از هر فلاکتی حفظ می نماید. اگر بخواهد می تواند به فلاکت ها بیندازد، اوست که می دهد، آنکه نمی دهد هم اوست.

آسمان به فرمان او قبه اش را فراز نمود. زمین با فرمان او گسترده شد. کوهها تپه های بزرگ با امر اوست که می ایستند و بر زمین استوار می شوند.

از رحمت حق هیچکس نمی تواند قطع امید نماید. هم چنین نباید کسی خود را از عذاب او ایمن فرض کند...

اجرای حکمی که او صادر نموده حتی لحظه ای به تاخیر نمی افتد. هرکاری که می بایست انجام پذیرد بلافاصله انجام میشود. امر به جا آورده میشود، هیچکس نمی تواند مانع این گردد.

همه بنده او هستند، آنکه بخواهد و آنکه نخواهد، به او خدمت می کنند. در همه جا اوست که مدح میشود و در هر زبانی عشق اوست که زنده می گردد. هیچ جائی نیست که نعمت او به آنجا نرسیده باشد. از همه جهات وجه او دیده میشود، دائماً در زبانها شکر اوست که جاری است.

صلوات و سلام بر پیامبرمان باد ص. هرآنکه تابع آن پیامبر بزرگ گردد راه راست را می یابد هرآنکه از او رو برگرداند ذلیل میشود. لگدمال میشود. تمامی سخنان آن پیامبر بزرگ ص درست است، قرآن شاهد این است. آن پیامبر بزرگ دنیا را دوست داشته اما بیش از ارزشش به آن اهمیت نداده. او تنها به الله اطمینان نموده و او را دوست داشته. چنانکه بزرگی او بی نهایت است.

از میان مردم برگزیده شد و آمدنش، حق را و حقیقت را به میدان آورده. باطل فرو افتاده بت ها بر زمین غلطیده اند.

روی زمین با نور او روشن شده و نور او تا قیامت ادامه خواهد داشت.

باز هم صلوات و سلام بر آل و اصحاب آن پیامبر بزرگ ص باد. و بر کسانی که تابع او تا روز قیامت باشند.

تمامی التماس هایمان به الله است. در نهایت به او باز خواهیم گشت. اوست که ما را خلق می کند، تغذیه می نماید، بزرگ می کند، می خوراند، می نوشاند. اوست که ما را به کارهای سودمند و می دارد، از چیزهای مضر باز می دارد.

آنچه که شمرديم نعماتی است که الله به ما احسان فرموده است. در سخنان و در کارهایی که انجام میشود، در آنچه دیده میشود و یا دیده نمیشوند چیزهای با حکمتی وجود دارد. در هرکاری که انجام داده و می دهیم، در هر قدمی که می اندازیم، کمک بزرگی از او وجود دارد. در سختی ها اوست که می رسد. اوست که مانع از دست رفتن دارائی میشود. اوست که صبر را در تنگدستی، و شکر را در وسعت عطا می کند. زیرا او کسی است که آنچه را که اراده کند انجام می

دهد. برای اینکه هر حکمی را که مایل است صادر کند قدرتش کافیهست. پنهان را هم می داند، هر آنچه میشود با امر او صورت می پذیرد. تمامی خطاها برای او آشکار است. او می داند هر آنکه را که بندگی او را می نماید و در برابر او عصیان می کند.

التماس کنندگان را می شنود، دعای دعا کنندگان را قبول می نماید. کسی را یارای مقابله با او نیست. این حق به هیچکس داده نشده است. در نزد او شاه و گدا یکی است.

سپس مایلم این را بگویم که نعماتی که الله به من عطا فرموده بیشمار است. این نعمات را با شمردن نمیتوانم بپایان برسانم، زیرا حق تعالی چنین فرمود: "تمامی نیکی هائی که در شما موجود است از الله است."

و باز فرمود: "نعمات الله را با شمردن نمی توانید بپایان برسانید."

نعمات او در تمامی حالات قابل مشاهده است. صاحب چنان نعمات بزرگی هستم که زبان شمردنشان را ندارم حتی شکر آنها را بجا آوردن برای من بسیار بعید است. عمرم بپایان میرسد اما بدهی شکر را نمی توانم ادا نمایم. اعداد بپایان میرسند اما نعمات را با شمردنشان نمیتوانم بپایان برسانم.

اگر چیزی برای بزبان آوردن چیزی باشد آن هم همین "فتوح الغیب" است. این کتاب یک احسان الهی است. تمامی کلماتش از سوی حق به قلبم آمده است. در این سخنان من هیچ سهمی ندارم. تمامی حکمت است. از منشا قرآن کریم و احادیث جاری شده است. الله را شاکر هستم بخاطر اینکه صاحب چنین نعمتی هستم. من تنها میتوانم ظرفی برای این سخنان باشم. این را بگویم که این صحبت ها، سخنان، تنها از آن جستجو کنندگان حق است. سود لازم از این سخنان را تنها سالکان راه حق میتوانند ببرند. الله یاور کسانی است که در راه دوست قدم می نهند و جستجوگر حق هستند.

اولین مقاله

وظیفه

آنکه به الله تعالی و به پیامبرمان ص ایمان آورده به انجام این سه چیز موظف است :

۱- گرفتن و بجا آوردن اوامر الله.

۲- انجام ندادن آنچه که منع نموده.

۳- چشم ندوختن به چیزی که در دست دیگران است، درست کار کردن، راضی بودن به احوال خود.

انسان در طول زندگی خود در میان خطوط امر، نهی و تقدیر قرار دارد. هیچ زمانی نمی تواند از اینها خارج گردد. پس از اینکه ظاهرش را تابع اوامر حق نمود، برای عالم درونش سه وظیفه آغاز میگردد. آنها را هم به این شکل میتوان شمرد:

۱- انسان باید به قلبش یعنی هستی درونش بازگردد.

۲- روح که طرفدار نیکی است باید نفس را که مایل به بدی است محاسبه نماید.

۳- به این ترتیب تمامی سمت و سوی خویش را می بایست مطابق باراه سالکان حقیقی نماید.

مقاله دوم

توصیه به صبر

تابع اوامر الله وپیامبرش ص شوید. با تبعیت از آرزوهای شخصی خود مغلوب احساسات خود شدن، گمراه به راه بدعت نشوید.

هیچگاه شریکی برای او قائل نشوید... حق را تنزیه نمائید. به او اتهام نزنید. در برابر راستی به تردید نیفتید. تصدیق کنید. همه تان در کنار هم خواهر و برادر باشید. دشمن را به میان خود راه ندهید. از راستی و راست بودن نفرت نداشته باشید. همیشه راه حق و رهروان آن را جستجو کنید و دلسرد نشوید.

تا آخر کار تلاش کنید. در انتظار باشید. دچار ناامیدی نشوید. همواره در راه راستی و درستی جمع گردید. همدیگر را دوست داشته باشید. در میان تان عدم دوستی وارد نشود، بدی هائی را که انجام داده اید رها کنید. توبه کنید. خطائی را که یک بار مرتکب شدید برای بار دوم انجام ندهید. درونتان و بیرونتان را پاک نگاه دارید. به مردابهای منحوس، بن بست و ظلمانی نیفتید. باطاعت به ربّتان روحتان را زینت بخشید. از درگاه او جدا نشوید. روی از او برنگردانید... توبه تان را نشکنید... از شب و روز التماس کردن به الله خسته نشوید... زیرادرهای رحمت تنهادر این راه بازمی گردد. در این راه است که یافتن سعادت حقیقی برایتان

ممکن میگردد... از این راه است که از مرداب این عالم میتوانید به عالم بالای روحانی بروید. وصلت به حق در این راه است. به منزل راحتی، آرامش و سلامت از اینجا است که وارد میشود... چنان خانه سلامتی که همه نوع مرکب در آنجا هست، هر نوع خوشی که هیچ چشمی آنها را ندیده در آنجا هست.

از این نعمات خسته نمی شوید، دلزده نمیشوید، به فراوانی می خورید و می آشامید در آن مکان دوستان شما پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان خواهند بود. الله نصیب همه ما بگرداند.

مقاله سوم

ابتلاء

وقتی بر انسان سختی برسد اول تلاش می کند خودش، خود را نجات دهد. وقتی موفق نشد شروع می کند به کمک خواستن از اطرافیان... به سوی پادشاهان میرود... التماس به صاحب مقامها میکند. بسوی ثروتمندان میدود... بسوی صاحبان حال می رود... دعا می طلبد، همت می طلبد... اگر مریض باشد به دکتر می رود شفا را جستجو می کند. وقتی با این هم نجات نیافت به سوی الله بازمی گردد.

اگر خودش میتواند کار خود را انجام دهد بسوی مردم نمی رفت. اگر کارش را میتواند با دست مردم به انجام برساند به سوی حق باز نمی گشت... در اینجا هم بجا آوردن آرزویش کمی به طول می انجامد، اما دیگر جایی برای رفتن برای اوباقی نمانده است... می ایستد و شروع می کند به التماس کردن... دعا می کند، ثنا می کند، احتیاجاتش را یکی یکی می شمرد، التماس می کند... هنگام انجام اینها از طرفی از رد شدن میترسد، از طرفی دیگر هم با امید به اینکه خواسته هایش به انجام میرسد خوشحال میشود... بعدا شروع به خسته شدن از این حال میکند، تصور میکند که دعا و نیازی که انجام داده سودی نداشته... این بار همه چیز از جمله دعا را رها میکند... شروع می کند به انتظار کشیدن در حالی که حالی صاف و تمیز دارد... این بار هر آنچه تقدیر الهی است ظهور می یابد... آنچه که باید بشود میشود... در همه جا قدرت و قوت الله را احساس می کند، می فهمد که حرکت، سکون... هر چه هست از اوست. می فهمد که خیر و شر، نیکی و بدی، دادن و ندادن، گرفتن، وسعت، تنگدستی، مُردن، زنده شدن، عزت، ذلت، از حق می آید و آن را با چشم صفا می بیند... این احوال را می بیند... و در این حالش مانند طفلی در دست مادر شیر دهنده میشود... مانند مرده ای در دستان غسل میگردد... بیخبر از خود، آنچه آنها می خواهند را به جا می آورد در نتیجه مانند تویی میگردد که بی اختیار از راست به چپ می غلطد... نه برای خودش، نه برای

دیگری، هیچ حرکتی انجام نمیدهد. جز فعل حقّ هیچ چیزی نمی بیند. چشمش او را می بیند، گوشش از او میشنود. اگر چیز دیگری ببیند یا بشنود، برای او می بیند و میشنود

مقاله چهارم

مرگ معنوی

اگرچشم برآنچه در دست مردم است ندوزی ،خودرامستغنی گردانی از آنچه در دست ایشان است ،خواسته های بد و نادرست تو شروع به مُردن می نمایند..

وقتی چنین شد در توهیچ میلی نسبت به بدی باقی نمی ماند... همه اینها با کمکِ الله انجام میشود... در سایه این عنایت و کمک، به چنان زندگانی دست می یابی که پس از آن مرگ وجود ندارد... ثروتی که از این بدست خواهی آورد پایان ناپذیر است ،آنچه داده شود پس گرفته نمی شود... راحتی و آسایش از میان نمی رود... از هیچ کدام از چیزهایی که دوست داشته ای محروم نمی گردی... آنچه یاد گرفته ای را فراموش نخواهی نمود، از عاقبت خویش نخواهی ترسید. با این موجودیت تازه به عالمی کاملاً متفاوت عبور می کنی که سعادتش پایان نمی پذیرد، تمام نمی گردد. سلطنتش پایان نمی پذیرد... بلندیش به اوج نهائی نمیرسد - مرتباً صعود می کند- در اینجا مورد تعظیم قرار گرفته، تحقیر نخواهی شد... زیرا در تو دیگر یک مزیت هست... و درستی در ذاتت موجود است.. آنچه بگوئی حقّ و آنچه انجام دهی درست است... تو دیگر تبدیل به جواهری بی نظیر گردیده ای... یگانه ای با یگانه یکی با یک شده ای ... پنهان پنهان ، سرّ سرّ شده ای ، آیا کافی نیست؟....

در این حال و عالم میتوان گفت که تو وکیل پیامبران هستی. سرّ ولایت در توبه اتمام میرسد. به شکل ابدال-دسته ای از اولیاء- درمی آئی... هر دردی باتو به پایان میرسد. هر احتیاجی باتو رفع میشود... باران با آرزوی تو می بارد... نباتات با عشق تومی رویند... سبز میشوند... چه سلطان و چه شبان ، چه امام جماعت چه جماعت ؛ تو بلا را از همه آنها دفع می نمائی...

تو پس از این آمر عباد و بلا دهستی ، دستها برای یاری تو می آیند. قدمها برای تو هدایا حمل می کنند. زبان ها شروع به مدح تومی نمایند... اینها با اذن الله انجام می شود... حتی دونه حرفی برای زدن بر علیه تو نمی یابند...

یا الله که این همه انعام و احسان می فرمائی .. اینها همه از نعماتِ توست و از
بخشایشِ توست. اکرامِ توست... الله صاحب احسان عظیم است.

مقاله پنجم

دنیا و حالش

اگر دنیا را با زیبایی ظاهرش دیدی، فریب نخور، دنیا به همراه حيله اش، دامش و زهرهای کشنده اش به کسانی که مفتون آن شده اند داده شده است. آن که با غفلت او را لمس نماید، بلافاصله می‌گشاید. در آن چیزی به عنوان صداقت، وفا موجود نیست. به آن با نظر خوب نگاه نکن و مسرور نشو. این چنین باش :

در صحرا شخصی لخت و عور برای رفع حاجت نشسته بود و محل عورتش هم پیدا بود... و هم بوی ناخوشایندی بوده... تو مجبوری که هم بینی ات را بگیری و هم چشمت را ببندی... چنین است حال دنیا... برای نجات یافتن از او، هم چشمت را ببند و هم بینی ات را بگیر...

به دنیا به اندازه احتیاجت وابسته شو. قلباً آن را دوست نداشته باش، هرآنچه قسمتت باشد خواهد آمد غصّه نخور...

مقاله ششم

رها کردن خلق

خلق را به اذن الله رهاکن، و باز با امر او از آرزو هایت بگذر. در یک آیه کریمه چنین فرموده میشود :

"الله؛ اگر ایمان دارید، به الله اعتماد کنید."

خود را رها به فضل الله و اراده او. اما اگر آنچه را که شمرديم انجام دهی، ظرفی خواهی شد برای علوم الهی.

خلق را رها کردن با باور داشتن به اینکه نه نیکی و نه بدی در دست ایشان نیست و نخواهد بود، امکان پذیر است. با تصدیق این حقیقت امکان پذیر است که تمامی قدرت را از الله دیده و هیچ چیزی را در دست مردم نبینی.

اما اگر برسیم به رها کردن خود؛ این با تسلیم شدن به حق و به کناری انداختن وسائل و اسباب، میتواند صورت پذیرد. از خودت هیچ حرکتی رانبین. به زور و قدرت خودت مغرور نشو. در این حالت خودت را حقیر هم نبین و از خودت نفرت هم نکن. تسلیم حق شو. بر اساس او امر او حرکت کن. این را خوب بدان که انجام دهنده همه چیز در اول و آخر الله است.

تو در حالیکه در شکم مادر شیئی ناشناخته بودی او تو را تغذیه نمود و به این عالم آورد و باز او بوده که وقتی تو در گهواره از همه چیز بی خبر در حالت خواب بودی تو را حفظ و حراست نموده به آن احوال قدیمی ات بیندیش و به حق اعتماد کن.

مقام فنا در برابر تجلیات الهی چنین میتواند صورت بگیرد:

نخست باید دست از تمام خواسته ها برداشت. لحظه ای که این را انجام دادی، تمامی آرزو هایت به آرامی شروع به مُردن می نماید، آرزو هایت محو میگردد. بعد از آن اراده ات شروع به مُردن می نماید. پس از این است که تجلی الهی تو را می پوشاند و در بر میگیرد. هیچ مرامی از تو باقی نمی ماند. غیر از خواست حق هیچ چیز بر تو نمیتواند حکم براند، قلبت آرام، وجودت راحت، دلت گشوده، رویت نورانی... از همه چیز دست میکشی، تنها مشغول با خالق

میگردد. باموجودیت حق ثروتمند میگردد. با این دست قدرت است که تورا می گرداند، زبان ازلیش تورا صدامیزند. حق به تو دانش می آموزد. انواع کسوت های معنوی بر تو میپوشاند. تورا از علوم ازلی نصیب میرساند. دلت باز میشود. بدی ها در آن نمیتوانند تفریح نمایند. هر بدی در آن ذوب میگردد. تمامی موجودیت با آرزوی حق پُر میشود. بدین ترتیب از تو کرامت های گوناگون ظهور

مینماید. آن حالات از تودیده میشود، اما در اصل از سوی حق می آید. به این صورت بخاطر حق داخل زمره دل شکستگان میگردد. اصطلاح "مُنْكَسِرُ الْقُلُوبِ" برای اینان بکار میرود. معنایش "دل غمگین بخاطر حق" است.

الله تعالی در خصوص انسانهای ارزشمندی که ذکر نمودیم چنین میفرماید:

"من با کسانی هستم که بخاطر من قلبشان محزون است."

این یک حدیث قدسی است.

برای یک زمان معین حال تو چنین ادامه می یابد، زمانی می گذرد، در آغاز به بسیاری از خواسته های بی ضرر نفست که به خوبی شهرت دارند واصل میگردد. سرورمان پیامبر ص با اشاره به این وضعیت چنین می فرماید:

"از دنیای شما سه چیز برای من محبوب گردانده شد، زن، بوی خوش، و نور چشم نماز."

تا زمانی که آرزوی بدت، هوس هایت نشکسته، حتی باتو نخواهد بود. وقتی که این هوی و هوس نبودش دیگر هیچ چیز در تو استقرار نمی یابد... در تو نه نیکی میتواند به بازی پردازد و نه بدی. نه عقل می ماند و نه فکر. به حالی درمی آئی که هیچ چیز انمی توانی تشخیص دهی. حالی می یابی میان هستی و نیستی... الله تورا می میراند، مجدداً زنده می گرداند. در تو اراده ای تازه و کاملاً متفاوت به ظهور می آورد. هر خواسته ای را با آن اراده ات خواهی خواست. به این حال که آمدی و هر خواسته ات که مطابق این شد، حق تعالی موجودیت موهومی را که خود به خودت اضافه نموده ای را گرفته، تورا فنا مینماید. با این حال در نهایت

به زمره "مُنْكَسِرُ الْقُلُوبِ" داخل میگردد. در این مقام بی اینکه خبر داشته باشی کارهایی مختلف و حکیمانه ای انجام میشود. سپس منیت تو شروع به ذوب شدن می نماید. به این ترتیب به نهایت کار رسیده میشود. و اصل به حق می گردد،

یعنی لقاء حاصل میگردد.. همه کارها تمام میگردد. تمامی تلاشها و کارها اساساً برای همین بود.. و چنین است معنای "منکسر القلوب".

کمی اصطلاح "موجودیتِ باقی مانده" را که در بالا ذکر شد را توضیح دهیم:

معنای این، یک آرامش و طمانینه کامل است.. یعنی وارد شدن به حالی که در بالا عرض شد و در آن یک جا افتادگی کامل پیدانمودن است. برای اینکه این را روشن تر توضیح دهیم آنچه را که الله تعالی از زبان پیامبرش ص فرموده گوش دهیم:

"بنده ام با عبادت نمودن به من نزدیک می گردد و او را دوست خواهم داشت... وقتی هم که دوستش داشتم دست گیرنده او، گوش شنونده او، و چشم بیننده او و پای راه رونده او میشوم. تمامی کارهایش را با من انجام می دهد..."

در روایت دیگری هم این جمله وجود دارد:

"با من می شنود، با من می گیرد، با من عقلش می رسد..."

این حال تنها با "فنا" شروع می گردد، این کار سخت نیست، کافیهست که خلق را رها کنی. خلق عبارت از خیر و شر است. تو هم چنین هستی، هم با خیر هستی هم با شر... خیر و شر خلق را خواه... تنها حق را بگیر باقی اش را رها کن... باز در تقدیر الهی خیر و شر هست. تو تا زمانی که در این حال باشی الله تورا از شر آن محافظت می نماید، به دریای خیر می اندازد. در آن زمان ظرفی برای خیرش می گردی، به انواع نعمات واصل میگردی... به آرامش، به راحتی به خوشی و در نهایت منبع هر نوع زیبایی میگردی.

۱- فنا

۲- مونا

۳- مَبْنَعی

اینها مراتب مختلف تصوف هستند. آخرین مراتب اولیاء اینهاست. تمایل نمودن به اینها چنان چیزی است که اولیاء و ابدال همواره آن را خواسته اند. تا که اراده شان

راه به الله می سپارند و بر اساس اراده او حرکت می نمایند... اساساً به رهروان این راه گفتن "ابدال" برای رساندن این معناست.

گناه اینان اینست که آرزوهای نفسانی گناه را با اراده حقّ یکی تصور کرده اند. در حدّ ذاتش آنان این را در پی فراموشی انجام می دهند. سپس به حالی معنوی درآمده به وحشت می افتند. در این اثناء از خود بیخود میگردند. در نتیجه تسلیم خواسته های خود شدن است که آنان نسبت به حق شرک می ورزند... بعد از آن یک بیداری از سوی الله به ایشان می آید... رحمتِ الله، رحمتِ الله می رسد، از حالیکه در آن بودند ایشان را بیدار می سازند... آنها هم خطاهایشان را میفهمند، استغفار می کنند، توبه می کنند، الله هم توبه هایشان را قبول می فرماید... زیرا آنها فرشتگان عاری از اراده هستند. پیامبران نه از اراده بلکه از بدی ها معصوم هستند... باقی انسانهای مکلف و جنها، نه از اراده و نه از بدی معصوم هستند، اما این واقعیت هست که اولیاء از آرزوی بد، ابدال هم از اراده محفوظ هستند اما معصوم نیستند. این بدان معناست که گاهی میل هائی می کنند سپس به مقتضای رحمتِ الهی، الله به ایشان مجدداً راه راست را نصیب مینماید.

بیماری قلب

نفسَت را رهاکن و از آن دور شو. از مُلکی که نسباً به خودت اضافه نموده ای جدا شو. همه اش را تسلیم الله کن و در درگاه قلب نگرهبانی کن. هر آنچه را که الله گفت "در قلبت نگاه دار" را حفظ کن و داخل قلبت ساز و آنچه را که گفتند "نگیر" را به داخل قلبت وارد مکن.

پس از اینکه خواسته های بد را از قلبت خارج نمودی دیگر آنها را نزدیک قلبت نگردان. راه خارج کردن این آرزوهای شیطانی از قلب، با عدم متابعت از آن و مخالفت دائمی با آن امکان پذیر می گردد. هیچ چیزی را که خارج از اراده الله باشد را نخواه. چیزی غیر از آن خواستن، تمنا یا پوچ است، بی عقلی است.

مبادا به چنین هوسی بیفتی، از بین خواهی رفت، هلاک خواهی شد... از مرحمت حق دور خواهی ماند. تا به انتها مداوماً اوامر الله را بجا آور و تا به نهایت از هر آنچه نهی نموده فرار کن. تا به نهایت تسلیم تقدیر او باش. هیچ چیزی از مخلوقاتش را شریک او قرار مده. شرک نورز.

همه خواسته های، آرزوهای شهوات، مخلوقات او هستند. نخواه. خود را تسلیم آرزوهای بد مکن. اعتیاد به شهوت پیدانکن تا که مشرک نگردی. آیه:

"هر کس که خواستار وصال به ربّش است کار نیک انجام دهد، در عباداتی که برای ربّش انجام می دهد شرک قاطی نکند."

شرک تنها پرستیدن بتها نیست. تابع آرزوهای شخصی شدن با تاثیر دیدن از خواسته های و تابع آنها شدن هم یک نوع شرک و بت پرستی است. با دل باختن به دنیا و متاع آن و آخرت و نعمات آن.

اگر محبت هر کدام از اينها رانسبت به محبت به خالقت برتر انگاري يعني كه شرك ورزيده اي. دلباختگي به هر كدام از اينها شرك خفي است. براي همين همواره پرهيزكن، به آنها نزديك نشو. بترس، خود را در امان از آنها تصور نكن. غافل نباش. هر چيزي را به خوبي تحقيق كن. تنها با اين حال است كه به راحتی ميتواني برسي. خودت را صاحب هيچ حال و مقامي قرار نده. اما اگر صاحب يك مقام هستي آن را رها نكن و فرار نكن. اگر به تووظيفه اي معنوي داده شود به مقامي رسانده شوي هيچ كدام را مگزين زيرا الله تعالى هر آن كاري انجام مي دهد... تغيير مي كند، تبديل مي نمايد. آيه :

"آنچه را كه ما بين شخص و قلبش مي آيد و مي رود را اوست كه اداره مي نمايد"

اين يك هستي بي انتهاست، خودت را مقيد به اندازه هاي معين نگردان. اگر داخل يك چهارچوب معين بمانی آنچه را كه درست گفته اي و كامل انجام داده اي ممكن است اشتباه باشد... و ناگاه مي بينی چيزي را كه گفته اي در لحظه اي غيب شده خواهد ماند... تابع اراده حق شو و به هيچ چيز دخالت نكن. چيزهائي از نوع كشف و كرامات تصور كرده و بزبان مي آوري اما وقتي بر عكس آن شد به خجالت مي افتي، رسوا ميگردی... در اين وضعيت بردوش تووظيفه اي مي افتد؛ پنهان نمودن اين حال خودت و به كسي جز خودت اينهارا نقل نكردن... اين است حال ثبات و بقاي كامل. بدان كه اينها هديه اي از سوي الله جلّ جلاله به توست... در آن صورت براي شكر نمودن از او كمك بخواه... براي اينكه به ديگري نشان ندهی بپوشان... اگر اين احوال برود و بجای آن حالي ديگر بياید غصه نخور... در آن هم نعمات مختلفی كه نمی دانی پنهان است... علم هست عرفان، معرفت هست، بيداريت را افزون ميكند و به تو ادب و تربيت مي آموزد... دريك آيه كريمه چنين فرموده ميشود:

"ما هيچ كدام از نشانه هايمان را تغيير نمی دهيم مگر با آوردن بهتر از آن ..."

آيا نمی دانيد كه الله قادر به هر چيزي است؟

اين قدرت الله را كوچك مشمار... در تقدير و تدبير، او را متهم نساز... در درستي وعده اش هم به شك نيفت. حضرت پيامبر ص را براي خودت الكو قرار ده. برخي از آياتي كه بر آن انسان بزرگ نازل شد و در مصحف ها نوشته شد در زبانها خوانده شد، بعضي از آياتش از ميان برخاسته شد... برخي

تغییر نمود، بجای آن آیات دیگری آمد... عکس چیزی را که کمی قبل بیان نموده بود را کمی بعد بزبان آورد. اما این ظاهر حال بود. وجه دیگر آن را به عنوان چیزی میان الله و خودش قبول می نمائیم.

با اشاره به حالتی که در بالا اشاره شد سرور و مان پیامبر ص چنین می فرمایند :
"در قلبم حالات مختلفی بوجود می آید از این رو هر روز هفتاد بار استغفار می نمایم"

در روایتی دیگر : "صدبار"

حال پیامبر مان ص دائماً تغییر می نمود. از حالی به حال دیگر می گذشت و به سوی جا افتادگی پیش میرفت. به خزانه های عالم غیب واقف می گردید. به انواع زینت های معنوی مزین می گردید. چنین بود صعود مقام پیامبر مان ص ، در هر صعودش نقصان مرحله قبل را دریافته ، ماندن در یک حال محدود را برای خود نقصان قبول نموده ، استغفار می نمود. به این ترتیب همانطور که خودش انجام می داد، به اصحابش هم استغفار نمودن را تلقین می نمود... زیرا در حال استغفار و توبه بودن وظیفه بندگی است. بیشترین چیزی که بر ازنده انسان است استغفار و توبه است. رها کردن تمامی بدی ها با قصد انجام ندادن دیگر بار آنها از پدرش آدم علیه السلام به پیامبر مان ص و از ایشان به ما از راه وراثت رسیده است... زمانی که همه طرف آدم علیه السلام را ظلمت فرا گرفته بود؛ در آن زمان بود که استغفار نمود، سپس تاریکی گشوده شد، هر طرفش را نور در بر گرفت، نجات یافت. زیرا او زمانی عهد را فراموش نمود، تصور نمود که در دار السلام دائمی خواهد ماند و اینکه الله رحمن و مئان او را از بهشت بیرون نخواهد کرد. فرشتگان دائماً او را سلام خواهند نمود. تصور نمود که آینده اش غیر قابل تغییر است. به این ترتیب تابع نفسش شد و همه چیز را فراموش نمود... کار تغییر یافت... از آن زینتهای زیبا عریان گردید آن عالم نورانی در لحظه ای غرق در ظلمات شد... ضیافت قبلی از میان رفت.

به این ترتیب زمانی که همه چیز از دستش گرفته شد دریافت که کار از کجا آب خورده است. به یاد آن صافی بزرگ که در آن قرار داشت افتاد، اندیشید...

به راه اعتراف سر زد... اعتراف کرد که فراموش نموده و خطا نموده است.

خود به خودش استغفار تلقین نمود:

"یا ربّی، ما نفس خود را به بدی کشیدیم، ناپاک ساختیم، اگر تو مغفرت و مرحمت خود را از ما دریغ نمائی عاقبت ما بدخواهد شد."

در برابر این توبه و استغفار راه هدایت به او نشان داده شد. به او فهمانده شد که چه کارهائی انجام دهد... و به او نور معرفت پنهان و چیزهای خوبی که قبل از آن برایش کشف نشده بود، آموخته شد و در نتیجه قانع به این شد که:

"تمامی حالاتی که از دست داده ام با راه توبه برایم باز خواهد شد."

همه چیز تغییر کرد... خواسته دیگر تغییر نمود، حال دیگر تبدیل به حالی دیگر شد.. سلطنتی بزرگ آمد. اوّل در دنیا یک ولایت کُبری سپس هم در آخرت، دنیا مسکن او و اولادش گردید. اما آخرت یک مأوی و پناهگاهی ابدی...

ای مؤمن برای تودر حضرت آدم و حضرت پیامبر ص هم دوستی و محبت و عادات نیکی وجود دارد، در هر حال و کار متوجّه خطایست باش، توبه کن.

مقاله هشتم

تَقَرُّبِ به الله

زمانی که در یک حال معنوی قرارگرفتی حال دیگری خواه، چه پائین تر از آن را و چه بالاتر از آن را، هیچ مقامی آرزو نکن، زمانی که به درگاه پادشاه رسیدی خواه که فوراً وارد شوی، تازمانیکه تورا به زور وارد نکنند صبر کن، نه با خواسته خودت بلکه باید به زور داخل بُرده شوی، مکرراً باید طلب کنی، خیلی هم ناز نکن، برای داخل شدن به اذن تنها هم کفایت نکن، شاید برای امتحان نمودنت است، بلکه هم در حال امتحان شدن از سوی پادشاه هستی .

نَدو. صبر کن تا که تورا به زور داخل کنند. اگر به این شکل تورا به داخل ببرند این برای تو فضیلتی خواهد بود. اگر اُمی از سوی پادشاه برای تو خواهد بود.

پس از اینکه به این شکل وارد قصر شدی هیچکس تورا سرزنش نخواهد نمود.

سرزنش فقط بخاطر قصوری که ممکن است مرتکب شوی برایت خواهد آمد، وقتی اوشخصاً تورا به داخل بُرد، دیگر پس از آن ترسی هم نخواهد بود. از آنچه که پادشاه انجام داده تو مسئول خواهی بود. اما اگر با خواسته خودت کار را انجام دهی در نهایت به موقعیتِ مسئول می افتی، در نتیجه حرکتی که انجام داده ای برایت موجب تعرّض خواهد شد.

آنچه در این مقام برای تو خوب نیست اینست که با آرزوی خودت حرکت نمایی، کمی صبر، عدم رعایتِ ادب، رضانشان ندادن به حالی در آن قرارداری، از جمله کارهایی هستند که برای تو هیچ هم خوب نیست. وقتی که وارد کاخ شدن نصیبِ توشد سرت را به پیش خم کن، چشمانت را بدون اینکه به اطراف بیندازی ثابت نگاه دار، با ادب و تربیت هر خدمت و وظیفه را تلاش کن که انجام دهی. بیشتر بالا رفتن را نخواه.

آیه : " چشمانت را به دنیائی هائی که به آنها دادیم ندوز، برای امتحان نمودن ایشان زن را بعنوان زینت دنیا به آنان دادیم . رزقی که ربّت به توداده هم بهتر است و هم باقی... "

الله تعالی با این آیه پیامبر برگزیده خود را ادب می آموزد. وبا همین واسطه به مانیز...

"حالت را محافظه کن، به آنچه داده شد راضی شو."

مُراد از این آیه که فرموده اند اینست: نیکی های زیادی که به تودادم، پیامبری، علم، قناعت، صبر، سلطنت، و مجادله در راه اسلام، بزرگترین نعمات هستند و از آنچه که به دیگران داده ام بهتر و زیباترند.

تمامی خیر در دانستن حدود الهی و راضی بودن به آن است. به همراه این در چشم ندوختن به هر چیزی است که اموال دیگران محسوب میشود. زیرا آن چیزی که به آن چشم دوخته ای و آرزو نموده ای از ۳ قسم خارج نیست. اول اینکه احتمال دارد نصیب تو باشد، دوم اینکه نصیب دیگری باشد. سوم اینکه نه نصیب تو باشد و نه نصیب دیگری. احتمال دارد الله تعالی آن را بواسطه یک تجربه اش خلق فرموده است. آنچه چشم بدان دوخته ای اگر نصیب تو بوده باشد، به حرص افتاده و دنبالش بدوی هم به سویت خواهد آمد، اگر دنبالش ندوی هم بسویت می آید، اگر بخواهی هم می آید، اگر نخواهی هم می آید. بر اساس این حال به تلاش و تقللاً انداختن خودت و مطابق ادب رفتار نکردنت و انجام برخی حرکات، در شأن تو نخواهد بود. اگر این حال بامیزان علم و عقل سنجیده شود، هیچ هم چیز مورد پسندی به میدان نخواهد آمد. اگر آن چیز نصیب دیگری باشد پس تلاش و تقللاً برای چه؟ زیرا آن چیز هیچ گاه بدست تو نخواهد رسید. باز هم اگر آن چیز احتمالاً نصیب هیچکس نباشد پس برای امتحان و تجربه آفریده شده است. حال که چنین است شخص عاقل چطور برای نفس خود چنین فتنه ای را بخواهد و طلب نماید؟ و چگونه ممکن است آن را برای خود آرزو نماید؟

از این توضیحات دانسته میشود که: تمامی سلامت و خیر در محافظت نمودن حال معنوی و از حد نگذشتن است. اگر در جائی به اندازه یک کف دست هم بمانی، اگر به صحراهای وسیع هم در آئی هر دوی آنها باید برای تو مساوی باشند و آن حال را که در بالا توضیح دادیم و همچنین ادب را باید محافظت نمائی، سر را به جلو خم کن خیلی با ادب باش، تلاش کن وظیفه برترو بالاتری را انجام دهی

زیراتونزدیکترین افراد به پادشاه هستی، کار زشتِ توسریعتر از همه دیده میشود. به همین جهت خطر برای تو بیشتر است. بالاتر از حالی که در آن قرار داری و یا پائین تر از آن را نخواه، آرزو نکن که در آجا ثابت بمانی، باقی بمانی هیچ اقدامی برای تغییر وظیفه ای که داری نکن، اگر چنین کاری انجام دهی راه انکار نعمات را در پیش گرفته ای، و این کار صاحبش را در دنیا و آخرت خجالت زده خواهد کرد. آنچه که بیان نمودیم را تلاش کن تا آخر انجام دهی در نتیجه به چنان حالی خواهی آمد که در آن حال، مقامی به تو داده خواهد شد، تو راهیچ از آن جدا نخواهند کرد، تو هم در خواهی یافت که آن بخشش و عطائی از سوی الله جلّ جلاله است. دلیل چنین بودن آن آشکار است. این را در می یابی و برای دوام آن حال تلاش می کنی. برای اولیاء احوال وجود دارد. برای ابدال هم مقامات هست. و هدایت را به تو الله جلّ جلاله نصیب خواهد نمود.

مقاله نهم

کشف و شهود

برای محبوبان الله و برای ابدال که قسمی از آنان میباشند، افعال الهی تجلی می نماید که خارق العاده بوده و باعث از میان برداشتن عادات و رسوم می گردد، این تجلی به دو قسم مجزا گردیده است، تجلی های جمال و تجلی های جلال. جلال، در عین حال به معنای عظمت هم میباشد. تجلی اینها بر قلب بسیارگران می آید.

انسان را به شکل عمیقی به لرزه در می آورد. این حال در قلب پدیدار میشود. اما به حواس ظاهری هم سرایت می نماید. گاهی دیده و گاهی شنیده میشود. این حال را یک راوی در مورد سرورمان پیامبر ص نقل نموده است:

"در نمازشان صدائی شبیه ظرف غذای در حال جوشیدن بگوش میرسید. این صدا از قلب آمده و در ظاهر هم شنیده شده است. دلیل ظهور این حال دیدن تجلی صفات جلال الله و کشف عظمت الهی است. شبیه این حال از حضرت ابراهیم ع هم روایت شده است."

اما به تجلی صفات که برسیم، در تجلی این صفت، قلب با نور پُر میشود و با این مسرور میگردد. در این حال قلب راحت میشود، به الطاف الهی واصل میگردد. مکالمات زیبا را در این جا میشوند، سخنان زیبا را در این حال میشوند، به همراه اینها به او مژده هدایای متعالی در این جایگاه داده میشود، و در اینجا است که به او خبر صعودش به مقامات والا داده میشود. این چنان مقامی است که از این به بعد بنده هیچ دخالتی در آن ندارد، همه چیز وابسته به نصیب ازلی می گردد، قلم خشک میشود، دیگر هر آنچه که تقسیم شده، همان شروع به رسیدن می کند، الله فضل و رحمتش را به نسبت استعدادها می بخشد، رحمت و شفقت خود را با آنها اثبات مینماید. این حال تا رسیدن اجل ادامه می یابد. که این زمان معلوم مرگ است. از این به بعد بیشتر باز میگردد. پرده ها کنار میروند، بالاتر و بالاتر میروند. دلیل اینکه این در دنیا داده نشده این است که در برابر عشق و محبت الله که دارند آنها را به خطری نیندازد. اگر چنان شود طاقتشان از بین میرود، هلاک میشوند، به ضعف

می افتند، عبادات را نمیتوانند انجام دهند. درحالیکه آنان تازمان مرگ مکلف به انجام عبادت هستند. اینکه در این حیات دنیوی به صورت کامل برای ایشان تجلی نمی نماید و تجلی کامل خود را برای عالم دیگر می گذارد، اثری از مرحمت اوست.

با انجام چنین روشی قلبهای کسانی را که دوست دارد مداوامی نماید، تربیت می نماید و به این شکل عالم مادی و عالم معنوی را اداره می نماید، اوست که داننده ظرافت ها و لطافت هاست و اوست حکم کننده.

یک روایت که این احوال را از قول سرور و پیامبرمان ص نقل میکند چنین است؛ زمانی که سرورمان کمی مشغول عالم مادی میشدند می فرمودند:

"ای بلال، کمی ما را آرامش بده، اذان بخوان تا نماز بخوانیم."

این را برای دیدن زیبایی هائی که توضیح دادیم فرموده اند، باز به همین دلیل فرموده اند:

"نماز سرور قلب من است."

مقاله دهم

نفس و احوالش

تنها الله تعالى است که در میان این همه زحمات، موجودیت خویش را نشان می دهد پس از این نفس تو می آید. بعنوان مخاطب هم در میدان، توهستی.

نفس در وهله اول ضداً الله است. در حالیکه الله صاحب، همه چیز است. برای اینکه چنین است، نفس، هم به اعتبار خلقت و هم به عنوان مُلک، از آن الله است. در این میان برای نفس دوست داشتن ادعای پوچ و تو خالی و آرزو ویکی هم دوست داشتن بدی ها می ماند. به دلیل اینکه چنین است، توباً متابعت به حق، بانفست مخالفت می نمائی، بخاطر الله خصم نفست میگردی، الله تعالى به داود علیه السلام چنین فرمود:

"یا داود، من قوتِ دائمی توهستم، تلاش کن این قدرت را بادشمنی نمودن با نفست مصروفِ عبادت سازی."

ای مومن اگر تو چنین کنی و در این حال بمانی، بندگیت و وابستگی به الله راست و درست خواهد بود. عزیز و مکرّم میگردی و همه چیز شروع به خدمت نمودن به تو مینماید. به توتعظیم می نمایند، اما تو بنده محبوبِ او هستی. آنان را حقّ خلق نموده است. آنها هم به این اقرار مینمایند. چنانچه الله تعالى این مطلب را در این آیه خبر داده است:

"هیچ چیزی نیست که الله را تسبیح ننماید. لیکن شماتسبیح آنها را درک نمیتوانید نمائید"

"به آسمان و زمین فرموده خواست خود و یا به زور بیائید، آنها هم گفتند: به خواستِ خود آمدیم."

رأس عبادت، مخالفت نمودن با نفس است. الله تعالى فرمود:

"تابع نفست نشو، نفست را رها کن، زیرا او دائماً منازعه براه می اندازد."

روایتی از بایزید بسطامی رحمه الله علیه وجود دارد. بایزید در عالم معنا نازل به تجلی الهی می گردد و می پرسد:

"یا ربّی چگونه میتوان به سوی تو آمد؟، این جواب را میگیرد: "نفست را رها کن و بیا." بایزید میگوید: "نفسم را رها کردم، همانطور که ماری پوستش را رها میکند من هم از نفسم عریان شدم و دیدم که هر خیر و زیبایی در رها کردن آن است."

اگر در حال تقوی هستی، با نفست دائماً مخالفت کن. موجودیّت خلق را از قلبت خارج کن از آنها توقع هیچ چیزی نداشته باش، بر آنان منت نگذار. توقع هیچ چیزی از آنها نداشته باش، به آنها تکیه و اعتماد نکن، به چیزهای دنیائی که در دست ایشان است چشم ندوز، نیکی ایشان تو را شاد نکند، بدی ایشان تو را ناراحت نکند. از آنها انتظار هدیه، زکات و نذری نداشته باش. امیدت را از آنها بپر. به هیچ شکل و صورتی از آنها چیزی توقع نداشته باش. شاید اگر شخصی در اطرافت باشد، مبادا برای رسیدن به میراث او درخواست مرگ او را نمائی تا به مال و ملک او برسی.

خلق را حقیقتاً از دلت بیرون کن. آنها را به مثابه دَری بدان که گاهی باز میشوند و گاهی بسته. آنان را به شکل درختهایی ببین که گاهی میوه دارند و گاهی ندارند، تمامی این کارها را به یک فاعل وابسته گردان، و تدبیر یک مدبّر را قبول کن و ایمان بیاور که این فاعل و مدبّر، الله است، تا موحد گردی. ضمن قبول کردن این چیزهایی که توضیح دادیم، کار و تلاش بندگان را هم انکار نکن، اگر چنان کنی وارد مذهب جبریّه میشوی. اگر هر دوی آنها را یکی نمائی از مذهب جبریّه نجات می یابی، خوب بدان که تا کمک الله نباشد کار ایشان کامل نخواهد شد، با فراموش کردن الله آنان را پرستش نکن، نگو کارهایی که اینها می کنند سوای کار الله است. نگو کاری که اینان انجام میدهند از کار الله جداست. در آن صورت حق را انکار نموده ای. بگو الله است که قوّت و قدرت را می بخشد، بندگان هم انجام میدهند، چنانچه کتابهایی که در باب جزا و صواب هم نوشته شده اند نیز همین را افاده مینمایند. در این احکام به هر آنچه که حکم الله است وابسته شو، با عدم تجاوز از حدّ در این امور، هر آنچه که قسمتت باشد را دریافت نما. حکم الله همان است که برای تو و تمامی مخلوقات را خودش صادر نموده است، مبادا تو مبادرت به حاکم شدن نمائی، در حالیکه تو هم مانند آنها جزء طرح تقدیر الهی هستی، و اما تقدیر ناپیدا است و در تاریکی است، بسوی تاریکی باید با چراغ رفت. این چراغ هم

کتابِ الله و سنتِ پیامبر ص میباشد، مبادا از این دو جدا گردی. اگر فکری به قلبت بیاید و به سختی بیفتی، آن را بلافاصله با میزان کتاب و سنت بسنج، مثلاً زنا کردن یا چیزی شبیه ریانمودن و یا چیزهایی شبیه به آن و یا همراهی یایگانگی با فاسقان و فاجران که اینها حرام هستند. مبادا انجام دهی، چنین افکاری را بلافاصله رها کن، اگر چیزهای حرامی غیر از اینها هم باشد بلافاصله بپوشان، فرار کن، قبول نکن، انجام نده. بدان که چنین چیزهایی از سوی شیطان است که یادآور تو شده است. از آن چیزهایی که به تو یادآوری شده حتی از آرزوهای مباح از جمله ازدواج کردن، خوردن، آشامیدن، باز هم انجام نده احتمالاً برخی بدی ها در آن چیزهایی که عقل به آن امر نموده هم وجود داشته باشد. مثلاً میبینی که چنین فکری برایت آمده : " برای این مشکلات به سوی فلان شخص برو، به فلان شخص عرض کن.. " در حالیکه تو احتیاجی به آن شخص نداری، بلکه علم و عرفان تو از آن برتر است، اینها را هم با آن می فهمی. در اینجا کمی بایست بلافاصله به آنجا نشتاب، گاهی خودت به خود میگوئی: " در هر صورت دین الهامی از سوی الله است، با این عمل نمایم.. " خیر این راهم انجام بده. در این کار به انتظار آن چه که خیر و نیک است بمان، برای اینکه بفهمی این از طرف حق است باید بدانی که آن الهام باید مکرراً به تو بیاید یا اینکه برای انجام دادن آن کار، یک امر معنوی به تو داده شود. در آن زمان انجام بده برای کسانی که بخاطر الله صاحب دانش هستند در اموری نظیر این بعضی علامات ظهور می نماید، این راهم تنها اولیاء عاقل و برگزیده ابدال می دانند، برای چه، آیا حرکت نمودن بر اساس احساسات خود و حال خود را رفتن و فهماندن به شخصی صالح - چنانچه در بالا ذکر نمودیم - ممنوع است، آیا میدانی؟ زیرا تو نمیتوانی بفهمی که نهایت آن به کجا خواهد انجامید. شاید هم در حال گذراندن یک امتحان بزرگ هستی. تا زمانی که حق تجلی کاملش را در تو نشان دهد صبر کن. وقتی که فعل حق خود را نشان داد و تو را به جایی که خواست بُرد، حتی اگر فتنه هم به سوی تو بیاید دیگر نمیتواند کاری انجام دهد. زیرا دیگر حق، تو را تحت محافظت خویش قرار داده است. با فعلی که خودش انجام داده تو را مسئول قلمداد نخواهد کرد و به بلا یا فتنه ای دچار نخواهد کرد، بلا تنها زمانی می آید که تو وجودِ موهوم خود را به میان انداخته باشی و بر اساس خواسته خودت حرکت نموده باشی.

زمانیکه به حال ولایت حقیقی رسیدی تابع هوی و آرزوهای نفسانیت نشو، تماماً تابع او امر حق شو، تابع این او امر شدن هم بر دو قسم منقسم میگردد:

بخش اوّل : تاحدّی که گرسنه نمائی غذا خوردن، که این حقّ نفس است، ترک نمودن چیزهائی که برای لذت بردن است. دائماً ادای فرائض نمودن. گناهان پنهان و آشکار را باید ترک نمائی...

بخش دوّم : که این مربوط به اوامر معنوی است. امر نمودن الله تعالی به بنده اش در خصوص انجام دادن و یا ندادن چیزی است. این هم تنها در مورد چیزهای مباحی که حکم شرعی در موردشان نباشد صورت می پذیرد. یعنی می خواهیم این را بیان کنیم: در خصوص چیزهائی که در موردشان حکم : این حلال است و یا این حرام است، وجود نداشته باشد، این امر مقبول است. بنده اختیار انجام دادن و یا ندادن آن را دارد. نام مباح به این خصوص امور داده شده است. کسی که حقیقتاً خود را تسلیم الله و اوامر او نموده چنین کارهائی را بدون دریافت امر انجام نمیدهد. منتظر فرمان میگردد. اگر فرمان داده شود انجام میدهد. در عکس این صورت، پرهیز میکند. با انجام دادن اینها تلاش و ایستادنش برای الله میباشد. آنچه در شریعت هست را بر اساس آن انجام میدهد و اگر آنچه نیست را هم با امری که از وجدانش می شنود انجام دهد دقیقاً از اهل حقیقت خواهد شد.

اگر یک حسّ وجدانی نداشته باشد و تنها تابع ظهورات گردد، این هم تسلیمیتی است که بسیار پسندیده است، زیباست.

افکار انسانهای بزرگ مانند سلطان مردان است و سرور خلق. آن سروران

خلیفه رحمن هستند. آنان محبوب، برگزیده و دوست الله شده اند، سلام برایشان باد. تابع اینان شدن با رها کردن خود صورت میپذیرد. برای تابع اینها شدن اگر زور و قدرت را رها کنی به جا خواهد بود، هیچ آرزوی دنیوی و اخروی نباید در تو باشد، باید بنده مالک شوی.... باید تابع اوامر الله گردی، نه تابع آرزوهای فردی خود. مانند نوزادی میشود که مادر شیرش میدهد، شبیه مرده ای در دست غسل شو. مانند مریضی شو که در برابر دکتر دراز کشیده است. مبدا این چیزهائی را که توضیح داده شد را طور دیگری بفهمی. اینها جزء چیزهائی است که سوای از اوامروناهی میباشند. تو باید تماماً تابع احکام شرعی باشی و تمامی آنها را در

زندگیت تطبیق نمائی، در عکس آن صورت از عالم معنوی هیچ نصیبی نخواهی گرفت. الله است کسی که راست را بهتر از همه میدان و اوست که هدایت کننده در راه است.

بیان شهوت

اگر در زمانی که فقیر هستی و سختی در گذران زندگی داری و عاجز از آن هستی، مواجه با امر ازدواج شدی و اگر در این حال هم صبر کرده و منتظر بمانی، حق تعالی یا این کار را از سر تو میگذراند یا اینکه سهولتی به تو میدهد که بتوانی ازدواج نمائی، یا اینکه تو را تحت محافظت میگیرد و گذران زندگی را سهولت می بخشد. به این ترتیب در این دنیا هم بدون اینکه سختی نشانت دهد و در آخرت هم بدون اینکه تو را به سختی بیندازد هر آنچه خواهی را به تومی بخشد و بخاطر این صبر لقب صبور و شکور را به تو میدهد. اگر ازدواج نصیب تو باشد، چه خواهی و چه نخواهی، خواهد شد. وقتی که شد، صبری که انجام دادی تبدیل به شکر میگردد و حضرت الله تعالی هم چنین وعده فرموده در مورد احسانهای فراوانی که به شاگردان خواهد فرمود:

"اگر شکر نمائید نعمتتان را می افزایم، اگر به راه کفر گمراه شوید عذابم بسیار شدید است."

در هر حالتی به صبر کردن ادامه بده، مخالفت کن با آرزوهای بدت
گردن بینه به او امر الهی، راضی به قضا شو و بخاطر این حالی که داری
امیدوار باش که از خدایکی به تو برسد، چونکه الله تعالی چنین فرمود:
"پاداش صبر کنندگان به فراوانی داده خواهد شد"

مقاله دوازدهم

دوست داشتن دنیائی ها

الله تعالی به تو مال میدهد، تو هم الله را فراموش کرده مشغول سروکله زدن با مال میگردی، آن مال را تبدیل به پرده سیاهی برای تو مینماید طوری که نه دنیا را و نه آخرت نمیتوانی ببینی. تنها مال و اموال را میفهمی. بارها هم مال را گرفته و تورا تغییر میدهد، فقیرت میکند، ذلیل میگرداند، زیرا تو نعمت دهنده اصلی را فراموش کردی، مشغول نعمت شدی. اگر آن مال و ملک تورا مشغول نکرده و تو مشغول عبادتت گردی، آن مال و ملک بعنوان هدیه به تو داده شده حتی دانه ای از آن کسر نمیشود، مال و اموال خدمتکار تو میگردند، تو هم عبادت به خالق مینمائی، به این ترتیب در دنیا راحت و زیبا گذران مینمائی و در آخرت هم با صدیقان، شهدا و صالحان همراه میگردی.

مقاله سیزدهم

تسلیم امرالله شدن

آمدن خوبی، رفتن بدی را نخواه، اگر در قسمتت نعمتی باشد که قرار باشد بسویت بیاید، چه خواهی، خواه آمد، چه خواهی خواه آمد، بلا هم چنین است. اگر بلائی باشد که قرار باشد بسویت بیاید، چه فرار کنی خواه آمد، چه بایستی باز هم خواه آمد. اگر خواهی برای دفع آن بلا به دعا کردن بچسب، اگر هم خواهی خود را در جایی محبوس کن، البته آنچه که قرار است خواه آمد.

آنچه برای تو در تمام این موارد لازم است، تسلیم شدن به حق است. همه آنها را تسلیم حق کن، اگر نعمت، شروع به آمدن کند، شروع کن به شکر کردن؛ اگر بلا هم بیاید تلاش کن، صبر کن، و تلاش کن که مخفی اش کنی. هر قدر که قدرت داری تلاش کن دفعش کنی، با قدرت حال معنوی که الله به تواداده و به دلیل الزاماتِ راهی که در آن سلوک میکنی مجبور به انجام دادن اینها هستی، در چنان راهی هستی که در آن امر شده ای به طاعت به حق و حُسن ظنّ داشتن. تنهایی این شکل است که میتوانی به حضور رفیقِ اعلیٰ بررسی، وقتی به این حال رسیدی به مقام و جایگاه کسانی که قبل از تو آمده اند میرسی. در آنجا کسانی را می یابی که قبل از توبه حضور پادشاه رفته اند و نزدیک به او شده اند. در کنار او راهِ هرنیکی، آسایش و کرامت و نعمت را خواهی دید و به آن وصل خواهی شد.

بگذار بلا بیاید، با تو دیدار نماید، راهش را باز کن، نبند. در مقابلش نایست، نترس از اینکه بسویت بیاید و سراغت را بگیرد، هر چه باشد آتش آن از آتش جهنم شدیدتر نیست.

از نیکوترین مخلوقات، تکیه گاه زمین، سایه بان آسمان، نور چشم خلقت، سرورمان محمد مصطفی ص چنین حدیث شریفی روایت شده است:

"روز قیامت زمانی که مومن از روی جهنم میگذرد، جهنم نعره خواهدزد، ای مومن زود بگذر چون نور توشعله ام را خاموش میکند."

آن نوری که آتش جهنم را خاموش میسازد نوری است که تنها میتوانی در دنیا کسب نمائی و به همراه خود ببری یعنی نور ایمان. آن نور، هم در عصیان کننده و هم در اطاعت کننده وجود دارد. اما عصیان کننده نمی تواند سودی از آن ببرد. در واقع خاموش کننده آتش بلای دنیا هم همین نور است. تو هم اگر صبر کنی، تابع حق گردی، پاداش آن را خواهی دید، آمدن بلا بسویت تو راه جان زده نکند. نزدیک شدنش تو را وادار به فرار نکند. زیرا بلا برای کشتن تو نمی آید، برای این میآید که به تو تجربه ببخشد، برای سنجیدن میزان صحت ایمان می آید، در پی آنست که وابستگی ات به حق را قویتر نماید، و از تو خوشنود خواهد شد، تو را به حق مژده خواهد داد، الله تعالی فرمود:

"ما شمار امتحان میکنیم تا اینکه اهل مجاهده را در میان شما دریابیم و از اعمال ایشان خبردار گردیم"

درست بودن ایمانت در برابر حق و گردن نهادن به کارهای او و موافقت نشان دادن به آن باز هم لطف و مرحمتی از اوست برای تو، این را چنین بدان و تا نهایت به صبر کردن ادامه بده، مسلمانی شو که تابع حق شده است. پس از اینکه شبیه این حال شدی دیگر انتظاری جز انجام دادن او امر الهی از تو و یا دیگران نداشته باش و امیدی جز این نداشته باش که از نواهی او پرهیز نمائی. در هر جائی اگر چیزی دائر بر او امر دینی در آنجا باشد بلا فاصله به آنجا بشتاب، تلاش کن آنهارا درست بشنوی، همت کن تا آنهارا بجا آوری بلا فاصله وارد عمل شو، بیچاره وار همانطور ننشین، تسلیم نشو و منشین، تابع ظهورات شده و نایست، برای بجا آوردن امر الله تمامی قوت و قدرت خود را صرف کن. اگر عاجز ماندی از الله طلب کمک کن، به او تضرع نما، التماس کن، بگو "چرا از عبادت عقب ماندم؟" و دلایل راجستجو کن. بلکه هم دلایل اینست که تو چیزهای غیر ضروری خواسته ای، بلکه هم حرکاتی انجام داده ای که مطابق با ادب نبوده. احتمال دارد که در عبادات سستی ورزیده ای. به قوت و قدرت خود اعتماد کرده ای. نفس را و خلق را در برابر الله، شریک الله قرار داده ای، در نتیجه همه اینها سبب هلاکت تو گردیده. مولا هم به همین دلیل درهای رحمتش را به روی تو بسته، از طاعتش عزلت نموده، از خدمتش اخراج کرده، یاریش را قطع نموده، روی خوبی اش

را از تو بر گردانده، و در نهایت به تو غضب نموده، خشمگین شده و دنیا را و آرزوهای شخصی را بر سر تو به بلایی تبدیل نموده.

باید خوب بدانی که سروکله زدن با چنین کارهای پست، مشغولیت خوبی برای تو نیست. سروکله زدن با اینها تو را از رحمت خالق و رازق دور میگرداند.

مبادا غیر مولا، تو را از عبادت به مولا مانع گردد. هر چیزی غیر از الله را غیر او بدان و اینها را به حق ترجیح مده زیرا تو را نه آنها، بلکه حق خلق فرمود، مبادا با انجام دادن بدی ها به نفست ظلم کنی. اگر او امر خالق را رها کرده مشغول دیگری شوی تو را به آتش خواهد انداخت، چنان آتشی که فروزاننده آن انسانها و سنگ کفر است. بعداً پشیمان خواهی شد اما بیهوده خواهد بود. معذرت خواهی خواست اما قبول نمی گردد. راضی میشوی که به تو عتاب گردد اما باز هیچ، برای اینکه کار نیک انجام دهی خواهی خواست که مجدداً به دنیا برگردی اما کسی نمیتواند تو را باز گرداند.

دلت به حال خودت بسوزد، به آن مرحمت کن، حواسی را که به تو داده شده در راه ایمان، کارهای نیک، طاعت و عبادت بکار ببر، با آنها معرفت کسب کن، علم بیاموز، با این نور عبادت و معرفت تلاش کن تاریکی ها را روشن گردانی، تابع امر باش از نواهی پرهیز کن، در راه حق با این دو راه برو- سلوک کن- خالقی را که در آغاز از خاک آفرید را انکار نکن. غیر از امر او چیز دیگری نخواه، و غیر از چیزهایی که او بدخوانده هیچ چیز را بد مبین. برای دنیا و آخرت به آنچه که در دست هست اکتفا کن، آن چیزهایی را که برای دنیا و آخرت بدخوانده ایم بد بشمار و بدان. هر چیز دوست داشتنی و هر چیز مورد طلب باید بخاطر الله باشد، و باز هم هر چیز غیر دوست داشتنی بخاطر اوست که باید دوست داشته نشود.

اگر تو در تحت امر الله باشی تمامی جانداران هم تحت امر تو خواهند بود. و اگر از هر آنچه الله منع نموده پرهیز کنی تمامی بدی ها هم از تو دوری و پرهیز میکنند، و هر جا که باشی همواره با خوبی روبرو خواهی شد. الله تعالی در برخی کتبی که برای پیامبران فرستاده فرموده است :

"ای فرزند آدم من چنان الله هستم که غیر از من هیچ الهی نیست، به هر چیز بگویم بشو میشود، اگر مرا اطاعت کنی تو را هم مانند خودم میگردانم. به هر چیز بگوئی بشو، می شود."

باز فرموده است:

"ای دنیا، به کسی که مرا عبادت می کند تو یاری کن، هر آنکه راهم که بسوی تو
میرود خسته اش کن..."

اگر با چیزی رود رو شدی که الله آن را منع نموده چنین باش: مفصل هایت
از یکدیگر جدا شده، حسّت نابود شده، قلبت فشرده شده، جسدت مُرده، امید هایت در

هم شکسته، عادات و رسمیت هارافرا موش نموده ای، در چشمت جائی که هستی
را به تاریکی صحرا ببین و در حال ویرانی، بنائی کهنه، سقف در حال فرو ریختن
است، به این ترتیب در جائی که هستی بی حس و بی حواس بمان، گوشت
گر شود، گوئی به همان شکل آفریده شده ای، لبانت بی حرکت گردند، در خصوص
زبانت مانند کسانی شو که لال هستند، فرض کن دندانهایت در برابر

یک فشار در مانده اند و در حال فرو ریختن هستند، دستانت مانند فلج شدگان
نتواند چیزی را بگیرد، پاهایت در هم گره خورده طوری شود که گوئی نمیتواند به
جائی رود، راه نمیتوانی بروی. خود را عاجز از مناسبات جنسی بدان، چنانچه گوئی
هیچ مشغول چیزی جنسی نشده ای، شکمت طوری باشد که گوئی آنقدر خورده ای
که پر شده است، احتیاجی به غذا حس نکن، عقلت از کار افتاده باشد، خودت راشبیه
مجنون کن، طوری فکر کن که گوئی داری به سمت قبر میروی، بطور خلاصه
میخواهم اینها را بگویم که بلافاصله شروع به شنیدن او امر الله کن
و بُدو. در برابر نوا هیش همانجاکه هستی بمان. و در برابر تقدیر الهی بی جان
شو. در نیستی دفن شو. فانی شو.

این شربت را به خوشی بنوش، خودت را با این مداوا کن، با این از مریضی های
معنوی که گناه بوجودشان آورده، میتوانی نجات یابی. مرض نفس را تنها به این
ترتیب میتوانی تمیز و پاک گردانی.

این کارها با اذن و خواست الله صورت میگیرد.

تابع اولیاء شدن

تو تازمانی که نفست و آرزوهای بَدَتِ رامی پرستی، رسیدن به درجه اولیاء را نخواه، در حالیکه آنها-اولیاء- تنها بندگی به مولی میکنند. آنچه تو میخواهی دنیا است اما آنچه ایشان میخواهند عقی است، تو تنها این دنیا را میبینی، آنان صاحب زمین و آسمانها را میبینند. تو مأنوس با خلق میگردی، آنان دائماً با حق همراهند، قلب تو وابسته به زمینی هاست، قلب آنان وابسته به عرش است، تو هر که ببینی قصد به دام انداختنش را مینمائی اما آنان به آنچه تو بدانها نگاه میکنی التفات نمی نمایند. تنها خالق را میبینند و توجه به تابع او امر او شدن مینمایند. آن دوستان الله آنچه یافتند را با حق یافتند، به آنچه که باید واصل شوند و برسند، واصل شدند و رسیدند. اما به تو که برسیم، به شکلی بیچاره و ذلیل تابع شهوتت شده ای و ماندی، تنها دنیا

را و آرزوهایت را دیدی، در حالیکه آنان، بارها کردن خلق، آرزوهایشان و تمتی هایشان، وارد این راه شدند، به درجاتِ متعالی در سایه این رسیدند. آنچه ایشان را به این مقام رساند عباداتی که انجام دادند، طاعات و ثنای ایشان بود، این هم احسان الله به ایشان است که به هر آنکه بخواهد میبخشد. آنان شتابان دویند به سوی عبادت، طاعتِ بانگِ الله و سهولتی که او بخشید، بدون خسته شدن و در مانده شدن. عبادت برای ایشان روح شد، یک غذای معنوی شد. آنان همانطور که به این

حال ادامه دادند، دنیا بر سرشان بلا شد، تبدیل به فلاکتی شد، اما آنان به این گوش ندادند. خودشان را در خانه بهشت دیدند-جَنَّتِ الماوی-. آنان نقطه آغاز هر چیزی را جستجو کردند، فریبِ حالِ فعلی را نخوردند. تلاش کردند تا در یابند و یاد بگیرند که حق تعالی از آغاز چرا ایشان را خلق نمود و چه به ایشان فهمانده.

زمین به حرمتِ ایشان بر سرپاست.. آسمان بادعای ایشان گشوده میشود، مرگ با تصمیم ایشان صورت میپذیرد. این صلاحیت را مولی به ایشان عطا فرموده

است. پادشاه ایشان را برای نظم بخشیدن بر روی زمین آفریده است، زمین را با ایشان تزئین نموده است. همه آنها مانند کوهها هستند. راهائی که بسوی حق میروند از میان ایشان گشوده شده است. برای آنانکه مال و ملک را هدف خود قرار داده اند و از دوستان خدا می گریزند، مرحمت وجود ندارد.

آنان- دوستان الله- نیکوترین مخلوقات بر روی زمین هستند، زمین، آسمان تا زمانی که باقی است سلام بر ایشان باد.

مقاله پانزدهم

ترس و امید

در خوابم درجائی شبیه مسجد بودم، در آنجا انسانهائی بودند که دست از همه چیز کشیده بودند، به خودم با اشاره به شخصی گفتم:

"اگر او در میان اینها بود این حال ایشان را اصلاح مینمود."

آن جماعت در اطرافم جمع شدند، به من گفتند: چرا سخن نمیگوئی؟ من هم چنین گفتم: "اگر راضیم کنی که حرف بزنم خواهم زد." سپس چنین سخنرانی برای ایشان انجام دادم:

"زمانیکه خلق را رها کرده و راه حق را در پیش گرفتید از خلق با زبانتان چیری طلب نکنید."

ادامه دادم:

"اگر موقتاً به این گردید، با قلبتان هم چیزی نخواهید، زیرا با قلب خواستن درست مانند بازبان خواستن است. بدانید که الله تعالی هر آن کاری انجام میدهد، از میان بر میدارد، مجدداً انجام میدهد، بلند می گرداند، پست می گرداند. ترس آنانکه در پائین هستند، ادامه یافتن حالی است که در آن قرار دارند، اما آنچه آنان میخواهند این است که به مقامات بالاتر صعود نمایند، اینهارا بزبان آوردم، بعداً از خواب بیدار شدم."

توکل و درجاتِ آن

تورا چه چیزی مانع شد از اینکه همه چیز را از فضلِ الله ببینی و از دیدن نعمتی که به تو داده شده؟ تنها چیزی که تورا به این حال واداشته این است که خالق را رها کرده و به مخلوق اطمینان کرده ای؟ خالق را فراموش کرده ای، به کار و سودی که انجام رسانده ای اطمینان کرده ای، مولا تورا از دیدن نعمت هایش محروم ساخت.

خلق تو را و امیدگذارد از اینکه کار کرده و غذای حلال بخوری. تو تا زمانی که در این حال باقی ماندی، تا زمانی که از آنها - خلق - انتظار خیر داشتی به در خانه شان رفتی و با امید احسانش به گدائی پرداختی، مُشرک به حساب می آئی، الله تعالی تورا به خاطر این حالت از خوردن غذای حلال محروم می نماید. تورا باز میدارد

از اینکه کسبِ حلال داشته باشی و با اعتماد به حق کار کنی... حالا مدتی خلق را رها کن. از گناه بزرگی که انجام داده ای باز گرد. کسبِ حلال نما. حلال بخور. به کارهایی که انجام داده ای اعتماد نکن. فضلِ الله را ببین. احسانی را که الله به تو نموده را فراموش نکن. اگر احسان او را فراموش نمائی یعنی باز هم راهِ شرک را در پیش گرفته ای. مثل آن شرکِ اولی بزرگ نخواهد بود اما باز هم نامش شرک است. روزی بزرگ خواهد شد. در حالیکه خفی است، تبدیل به شرکی آشکار و بزرگ میگردد. از این حالت هم توبه کن. این درجه شرک را نیز از میان بردار. به کسب و کارت اطمینان کن اما قوّت دهنده اصلی را ببین. وابسته به کسی شو که این کارها را به سادگی بدست تو به انجام میرساند و تورا به هر کار نیکی موفق میگرداند، زیرا به هر کار نیکی تنها اوست که موفق میگرداند.

رزق در دستِ اوست. تو ادامه بده، یعنی به او اطمینان کن، رزق را از او بدان، نصیبت را از راههای مختلف به تومی فرستد... گاهی تورا به سوی خلق می فرستد و ادارت میکند که خواهی، اما این برای توشبیه ابتلاویا ریاضت میگردد. در این حال باید خیلی بادقت بود، گاهی هم روزیت را به عنوان

یک پاداش بدون اینکه واسطه هارا نشانت بدهد، آنها را بدون فرستادن وسیله حقیقی برایت می فرستد، تو هم به راحتی بسوی او باز میگردی. در برابر قدرت او به پاکی تعظیم میکنی، این بار پرده برمی خیزد، فضل او را میبینی. مولا خیلی بیشتر از یک دکتر، فضل و احسان مطابق با مزاجت به تو میدهد، با انجام دادن اینها تو را از خطر ها و بدی محافظت مینماید، تو را از میل نمودن به دیگران محافظت مینماید. در نهایت با نعمات بزرگ و زیبایی که به تو میدهد دلت را بدست

می آورد. وقتی که همه خواسته های بد، شهوت، مطلوب، محبوب و هر آنچه هست از قلبت خارج شود و در تو غیر از آرزوی او هیچ چیز دیگر نماند، نعمتی که خواهد داد را بسیار راحت خواهد بخشید. رزقی را که برای تو فرستاده را قطعاً تو دریافت خواهی نمود، دیگری نمیتواند دست به آن بزند، زیرا رزق تو نصیب

غیرتو نمی باشد، برای تسکین شهوتت به تو احسانی می فرماید. احتیاجاتت را با آن برطرف می نمائی و تو کسی را که اینها را برای تو فرستاده را می شناسی و می فهمی. درمی یابی که کسی که اینها را نصیب تو نموده، حق است و از این رو راه شکر را در پیش میگیری، به همین سبب عرفانت افزوده می گردد، ایمانت افزون میگردد. الله تو را از رحمت خلق دور می نماید، تو را موفق می گرداند که روح

را از ماسوی تمیزنگاه داری. سپس قلبت نورانی می گردد، قابلیت فهم علوم حقیقی در تو افزوده میگردد، چشم قلبت باز میشود. قلبت نورانی میشود. تقریباً به حق به پیش میرود، دیگر تماماً از آن عالم دیگر میشوی. به حالی درمی آئی که میتوانی اسرار آن علم بزرگ معنوی را محافظت نمائی، خواهی دانست که چه زمانی و چه وقتی رزق برایت می آید، این حال به عنوان فضل الله و کرم او داده میشود. برای اینکه شأن او را تعظیم نمائی است که به این حال در آورده میشوی. در نتیجه همه اینها احسانی از جانب الله برای توست، هدیه اوست، ببین الله تعالی در این معنا چه چیزها میفرماید:

"ما از میان ایشان پیشروانی ساختیم که به حقیقت کارهای ما واقف می گردند. در صورتی که صبر کنند به این می رسند، آنان به نشانه های ما ایمان می آورند."

"راه هایمان را برای کسانی که در راه ما واقعاً تلاش می کنند، باز می کنیم"

"در برابر الله صاحب توکل شوید تا به شما پیاموزد"

پس از رسیدن به این احوال تجلی صفات تکوین می آید. بایک امر آشکار شروع به انجام آن کارمینمائی، در این امر هیچ تردیدی وجود ندارد، مانند خورشید به آشکارا در میان است. این امر به توداده میشود که از هر شیرینی لذیذتر است، و از هر زیبایی شیرین تر، در الهامی که برای انجام این وظیفه به تو الهام میشود توقع تلافی وجود ندارد. این الهام ناپاکی های نفس را زوب می نماید. وسوسه های شیطان به این درگاه راه نتواند بُرد. الله تعالی در برخی کتابهایی که برای پیامبران فرستاده فرموده است:

"ای فرزند آدم من چنان الله ی هستم که غیر از من معبودی وجود ندارد، تنها من هستم. من به هر چه بگویم بشو، میشود. مرا اطاعت کن که تو را هم شبیه خودم قرار دهم. برای انجام کاری بگوئی بشو، بشود..."

این احوال چیزی نیست که در برابر آن بشود به حیرت افتاد. این را پیامبران هم بسیار انجام داده اند. در برخی از اولیاء هم احوالی شبیه اینها به ظهور رسیده است. به برخی از طبقه خواص هم این به مثابه یک احسان داده شده است..

مقاله هفدهم

راه وسیله شدن برای الله

همه چیز بار رسیدن به الله پایان می یابد. توهم زمانی که به حق واصل شدی از نظر معنوی و مادی به کمال رسیده محسوب میگردی.

معنای واصل شدن به مولا، خلق را قلباً رها کردن است. ترک نمودن راه بدّهوی و هوس است، روزی که این احوالی را که خوب شمرده نمیشود رها کرده به اوامر الهی وابسته شدی روزی است که راههای معنوی، دیگر برای تو باز شده است. پس از رسیدن به این حال هیچ حرکتی در جهت خوی های سابق نباید انجام شود. دیگری هم نباید برای تو اهمیت داشته باشد. باید امر حق و کارهای حکیمانه آن را انجام دهی. این حال که آن را ذکر نمودیم حال فنا است، مقام رها کردن خودت در حکمت های حق است. برای این مقام تعبیر وصلت به حق استفاده میشود.

رسیدن به حق، واصل شدن، با رسیدن خلق به یکدیگر شباهتی ندارد، لازم است حق را از چنین چیزهایی تنزیه نمود. هیچ چیزی شبیه او نیست، او حقیقتاً بیننده و شنونده است اما نه مانند ما، او بلندمرتبه است، با هیچکدام از مخلوقات قابل مقایسه نیست، این عالم را کسانی که به او رسیده اند یعنی اهل وصلت می دانند. الله به ایشان فهمانده و نشان داده است که وصلت به حق چیست، این اهل وصلت هر کدامشان مقامی جداگانه دارند یکی به جای دیگری نمی تواند گذاشته شود. در عین حال الله تعالی به هر ولی و هر پیامبر از جهاتی متفاوت تجلی مینماید. هیچ پیامبر و هیچ ولی به سر دیگری از همگنان خویش نمیتواند برسد، نمیتواند واقف گردد. و باز از جمله این مثالها یک مرید هیچگاه نمیتواند عقل به حال شیخش برساند، در عین حال مرید هم احوال متفاوت از شیخ دارد. این راهم شیخ نمیتواند دریابد. گاهی راه مرید به سر شیخ نزدیک میگردد، ولی باز هم نمیتواند دریابد. در همین جاست که از شیخش جدا میگردد. آن مرید را پس از این مولا اداره می نماید.

دیگران مرید تسلیم حق شده است. خلق او را از حق می بُرد. اول شیخ برای او وظیفه یک مربی را انجام میداد، او هم به دلیل اینکه مخلوق است، مرید از او بُریده می‌گردد. سپس به طفلی که دوسالش گذشته، دیگر شیر داده نمیشود. این هم از یک نظر شبیه اوست. پس از اینکه نفس له شد، احتیاجی به خلق

باقی نمی ماند. این هم از یک نظر شبیه اوست. پس از اینکه نفس مغلوب شد احتیاجی به خلق باقی نمی ماند، پس از اینکه میل و خواست از میان رفت از هیچکس چیزی توقع نمیشو، حالا آن مرید بلندمرتبه گردیده شده است. شاید اگر شیخ با هوی و نفس مانده باشد محتاج مریدی گردد.

سپس وقتی به نفس و اراده که برسیم: اینهارا مولابه راه می آورد. با از بین رفتن نمیشود، زیرا از بین رفتن نوعی نقصان به حساب می آید. اما در این راه نقصان وجود ندارد. نفس نمی میرد، اصلاح می‌گردد. به این ترتیب پس از واصل شدن به حق، خودت را از ماسوی در امان ببین، در آرامش بدان. غیر از حق و حقیقت چیز دیگری مبین، برای غیر او موجودیتی قائل نشو، این از الزامات این راه است،

در مقامی که هستی، نیکی، بدی، دادن، گرفتن، ترس، امید، در هیچکدامشان غیر از حق تأثیری نمیتواند بگذارد. زیرا اوست صاحب کسانی که از اومی ترسند باز اوست که خطاها را می پوشاند.

پس از اینکه خود را به این مرتبه رساندی تلاش کن کارهای حکیمانه مولاراببینی، غیرت کن او امر بسیار حکیمانه اش را بجا آوری. راهی که باید تعقیب نمائی باید این باشد، خود را مشغول طاعت او کن. چه در دنیا باشد چه در آخرت، دست خود را از تمامی مخلوقات بکش، از همه آنها قلباً جدا شو. همه مخلوقات را جمع کن، مانند حکایت شخصی که در پائین از آن بحث خواهد شد، همه آنها را بیچاره و بینوا تصور کن.

پادشاهی که شهرتش همه طرف را گرفته بود و او امرش قاطع و سلطنتی تمام کمال داشت، شخصی را دستگیر می نماید، به پاهای او گردنش زنجیر میزند، سپس

او را از درختی که بر فراز رودی عمیق با امواج و حشتناک قرار داشت آویزان

میکند. سپس بر روی تختش که بسیار پر قیمت و بلند بود می نشیند و در کنارش هم تعداد زیادی تیر، کمان و بسیاری انواع آلات درنده و تکه تکه کننده و کشنده داشت.

حالا پادشاه شروع میکند به پرتاب کردن تیر به سوی آن شخص، وقتی چنین شد آیامیتوان از آن پادشاه نترسید؟ و آیاتلاش برای پناه بردن به نظر رحمت او و نترسیدن و بدون نگاه به سلطنت او گذشتن و به آن شخص آویزان شده نگاه کردن و نترسیدن از او آیا امکان پذیر است؟ بعداً آیا چگونه چنین چیزی را عقل و منطق صحیح تلقی مینماید؟ و درباره تماشاچی چنین حکمی میدهد:

- "عقلش از دست رفته، حواسش نابود شده و در نتیجه یک حیوان است که شبیه انسان نمیباشد. به الله پناه میبریم از اینکه پس از رسیدن به او به جدائی بیفتیم،

از اینکه پس از نزدیک شدن به حق مجدداً معنویات مسدود گردد، از اینکه

پس از ایمان به کفر بیفتیم، و از اینکه پس از هدایت به ضلالت بیفتیم، دنیا همان رودخانه بزرگی است که توضیح دادیم. آن آبی که هر روز در حال سرریز و طغیان است، شهوت و لذت فرزند انسان است. آن موجها که هم به انسانها و هم به مخلوقات بد برخورد میکند، آن تقدیر الهی که در جریان است هم بلا و هم محنت هائی است که به صورت تیرها و اسلحه های تقدیرند،

بله، آنچه بیش از همه بر سر فرزند انسان در این دنیا می آید بلا و محنت است،

خوبی و خوشی گاه به گاه می آید. اما زحمات چیزهای آزار دهنده، آن خوشی

را که گاه گاهی می آید را به دست فراموشی می سپارد. حتی اگر گاه گاهی خوشی هایی هم باشد باز هم در آن انواع فلاکت ها پنهان است. اگر انسان با نظر عبرت نگاه اندازد خواهد فهمید که زندگی اش و گذران نیکش تنها مخصوص آن عالم میباشد. کسی که به خوبی ایمان آورده این را به این صورت میداند. زیرا این حال را دانستن و فهمیدن مخصوص اهل ایمان است که در داخل آن زندگی می کنند. سرورمان حضرت پیامبر ص می فرمایند:

- "زندگی فقط زندگی آخرت است."

و هم چنین می فرمایند:

- "مومن تا به الله واصل نشده باشد به راحتی نمی رسد."

این سخنان در مورد اهل ایمان است، باز می فرمایند:

- "دنیا زندان مومن و بهشت کافر است."

باز می فرمایند:

- "قلبی که باترس از الله آکنده است متّصل به حقّ است."

به همراه این اخبار عیان و بیان چگونه میتوان ادّعی راحتی در این دنیا نمود؟
این محقّق است که تمامی راحتی در متّصل شدن به الله است، در بجا آوردن اوامر
اوست. در هر صورتی تابع او شدن است. در راه او با گردن خمیده بودن است. بنده
تنها به شکلی که توضیح دادیم است که میتواند از بلای دنیا نجات یابد.
وقتی هم که نجات یافت دلش با مرحمت پُر می‌گردد، به او الطاف و احسان ها
میشود. هر کاری که انجام می دهد درست می‌گردد. این هم بعنوان یک نیکی است
که از طرف الله به او داده میشود.

از حق شکایت کردن

توصیه ای به تو:

احسانی را که به عنوان نیکی انجام داده ای را به هیچکس بازگونکن، حتی اگر کسی قرار است این حال تو را گوش کند دوستت باشد. بعد هم نیت کن که الله را مژم نکنی، زمانی که به اقتضای حکمتش در تو تجربه هایی انجام میدهد و بعضی بلاها به تو میدهد، بدان که وظیفه ای که به تو میرسد، اگر بلا باشد صبر کردن است، در خیر هم شکر کردن است، شکر نمودن نعمتی که هنوز به تو نرسیده است- با دیدن آن از قبل- بهتر است از شکایت کردن از فلاکتی که در آن هستی..

آیا حتی یک نفر میتوانی نشان دهی که از نعمت الهی محروم باشد؟ نخیر
آیه چنین است :

- "اگر قصد شمردن نعمات الله را بنمائید با شمردن نمیتوانید به پایان برسانیدشان."

در تو آنقدر نعمت الهی هست که هیچکدامشان را نمیخواهی ببینی،
قلباً به هیچ مخلوقی دل نبند، و قلباً با هیچکس انسیت نکن، حالی که در آن قرار داری را به هیچکس بازگونکن، الفت با الله باشد، به او اعتماد کن دردت را با قدرت او، برای او بازگو میکنی، در میان خودت و او موجود دومی را نمیتوانی ببینی، زیر ادیگری حق ندارد که موجودیت خود را اثبات نموده و ادعا کند که میتواند ضرر یا منفی برساند، باز اوست که بلا را هم از تو دفع مینماید، عزت و ذلت را او به میدان می آورد. غیر از اونه میتواند بلندمرتبه سازد

ونه پست مرتبه گرداند، دیگری نه میتواند ثروت مند نماید و نه فقیر، و دیگری نمیتواند هیچ چیز را به حرکت اندازد و یا متوقف گرداند، همه راحق خلق مینماید و همه در دست او و در داخل اذن اوست، همه چیز با امر او جریان می یابد و حرکت می کند هر چیزی به وقت معینی بسته است به درجه کافی می آید. آنچه قرار است بعداً بیاید اول نخواهد آمد. آنچه قرار است اول بیاید هم به بعد موکول نمیشود. الله تعالی چنین می فرماید:

- "اگر الله به تضرری بدهد تنها هم اوست که میتواند بازش گرداند. شاید اگر نیکی قصد نماید آن نیکی را کسی نمیتواند از تو بازگرداند. احسانش را به بندگان میبخشد که میخواهد، او رحیم و غفور است.."

در حالیکه در عافیت هستی قصد شکایت نمودن از حق نکن، در حالیکه در کنارت نعمات الله فراوان هست. بیش از آن را نخواه، در برابر نعمتی که به تو داده نابینا نشو و به گمراهی انکار نیفت. این حالت نوعی استهزاء خواهد بود. بعداً الله تعالی تو را به حسابی بسیار دقیق خواهد کشید، در دنیا بلایت را افزون مینماید، در آخرت اما تو را مورد عقاب قرار میدهد و به جهنم می اندازد. سپس تو را از حالات معنوی خارج میکند و نظر رحمتش را از تو پس میگیرد.

حقیقتاً از شکایت کردن و گله کردن پرهیز کن. حتی اگر گوشت های بدنت باقیچی تکه تکه شود باز هم به گمراهی اعتراض کردن نیفت.

مبادا، مبادا اعتراضی کنی : "الله الله" بگو و نجات بخواه. اما نه با شکوه نمودن. بترس از اینکه به گمراهی در راه نادرست بیفتی. پرهیز کن از اینکه راه شکوه و شکایت را اتخاذ کنی. زیرا بلایی که بر سر فرزند آدم می آید تنها بخاطر اعتراض است که می آید. در حالی که او مهربان ترین مهربانان است چگونه میشود که از او شکایت نمود؟

در حالیکه حکیم خبیر بسیار دلسوز بندگان است، او که لطفش را دریغ نمی نماید. در آن حال چگونه از او شکایت نموده میشود؟ او به بندگان ظلم نمیکند، آیا به

دکتری که قوی است و در کارش خوب است، میتواند عصبانی شد؟ آیا مادری را که نسبت به فرزندش خشمگین شده را میتوان متهم به خیانت نمود؟

سرورمان پیامبر ص چنین می فرمایند:

- "الله تعالی به بنده اش بسیار مرحمت می نماید، دلسوزی و مرحمت یک مادر به فرزندش در آن حد امکان پذیر نیست."

ای بیچاره در برابر الله رفتار با ادب داشته باش به بلایی که بازور و قدرت آمده صبر کن، تلاش کن صبر کنی، حتی به سختی هم که شده خودت را عادت بده که در این راه قرار دهی، راه رضا و موافقت را بگیر، اگر ذره ای از معنویت نصیبی داشته باشی این راه را در پیش میگیری. اگر حقیقتاً به این راه ادامه دهی جواهری بی نظیر خواهی شد، در عکس این صورت همه چیز از دستت می رود، دیگر حتی امکان بار دیگر یافتن آن هم برایت نمی ماند.

به این آیه الله تعالی گوش بده:

- "قتال برای شما واجب گردید، در حالیکه شما از آن خوشتان نمی آید، به همراه این آنچه که شما دوست ندارید، میتواند خوب باشد، آنچه را هم که دوست دارید بلکه بد است، این را شما نمیتوانید بفهمید، تنها الله میداند."

اگر در حال تقوی هستی، توجه و تلاش برای مطابقت به او امر الله نما، این چنین شدن، اولین قدم در راهمان را تشکیل می دهد. دومین هم حال ولایت است، در اینجا هم آرام باش، دخالت به هیچ کاری نکن، تلاش کن نفست را نیکو

سازی، هیچگاه از حد تجاوز نکن، وقتی به مرتبه غوثیت، احوال بدلیت رسیدی

و وقتی در راه تقدیر به مرتبه صدیقیت واصل شدی تمامی راهها را بادلت بگشا، اما به نفست میدان نده، خواسته های بدت را داخل نکن،

زبان را از شکایت نگاه دار، پس از اینکه این حالت را برای نهادت مقبول ساختی هر چیزی برای تو خوب جلوه می نماید، اگر آینده برای تونیک باشد آن

برای تو زیبا میشود، اگر شرّ بیاید، نترس، تو راحق در راه طاعت و عبادت از فلاکتها

حفظ مینماید، تو را بخاطر آن بلا رسوای خلق نمیسازد.

حتی از آمدن و رفتن آن بلا، خبردار نمیشوی. مانند آمدن یک تاریکی شب می آید وقتی هم که روز زاده شد می‌رود، وقتی هم که رفت هر طرف با روشنائی آکنده میشود، و آن بلا برای تو مانند یک سردی میشود که در برابر گرما نابود میگردد. این کارهای زیبائی را که توضیح داده میشود برای خودت الگو قرار ده و تلاش کن از مثال‌ها عبرت بگیری، وقتی این بلا آمد به گناه و بدی نزدیک نشو، به حضور مولای کریمت نمیتوانی با گناه وارد گردی، به آنجا تنها خوبان وارد میگردند. او به درگاهش تنها پاکان را داخل مینماید، به درگاهش تنها کسانی رامیپذیرد که از تمامی امراض معنوی پاک شده باشند. چنانچه به حضور یک پادشاه هم تنها کسانی میتوانند وارد شوند که از تمامی بوهای بد و کثیفی‌ها تمیز شده باشند. به درگاه حق هم تنها افراد صاف و تمیز میتوانند بروند.

از بلا نترس، آنها کفاره گناهان میگردند. چنانچه سرورمان پیامبر ص با اشاره به این حال فرموده اند:

- "یک روز بیماری حصه کفاره گناه یک ساله محسوب می گردد."

احوالی که در ظاهر بلا بنظر میرسد تو را جا افتاده ترمی نماید، اجازه محافظت از حالی که در آن هستی برای تو شناخته میشود، برای حفاظت اسرار الهی امین محسوب میشوی، قلبت نورانی میگردد. دلت باز میشود، در زبانت نوعی فصاحت

بوجود می آید، به سبب این فصاحت سخنان حکمت آمیز بزبان می آوری، راههای محبت و عشق برایت باز میگردد. همواره اینهار ابیان میکنی، بدلیل این برتری که در تو بوجود آمده مورد محبت همه قرار میگیری، انسانها هم تو را دوست میدارند، بقیه مخلوقات هم، دنیا هم بسویت می شتابد، آخرت هم...

تو دیگر محبوب الله شدی، همه چیز شروع به دوست داشتن تومی نماید، عشق مخلوقات بسته به محبت خالق است، به همین شکل بغضشان هم به بغض او متصل است، وقتی که الله تو را دوست داشت تو را همه چیز دوست میدارد، وقتی هم که او بغض نماید تمامی موجودات دشمن تومی گردند، وقتی که به این مقام رسیدی واصل به حق میشوی، موجودیت خودت از میان برمی خیزد، به حالی میرسی که

دیگر چیزی آرزو نمی کنی، اگر به خطا افتاده و آرزوئی نمائی، زمانی که قرار است آن آرزویت به تو برسد، یکبارہ میبینی که آن غیب شده و رفته است.

در این حال از دنیا نصیب بسیار کمی به توداده میشود. در اصل بیشترش برای عالم دیگر تونگاه داشته میشود، چیزی را که اینجا خواسته ای و نگرفته ای را در آن سو به وفور میگیری، در میان اینها آنقدر نعمات بزرگ وجود دارد که عقل اصلاً

به اصل و اساس آن نمی تواند برسد و واقفش گردد، بلندای بلندی و جایی که سرور دل باشد و هر نعمت بزرگ در آن است، آنجاست،

اگر بخواهی بدون منتظر ماندن در این منزل پر مشقت تکلیف (وظائف) و عالم اسباب و وسائل به آنها واصل گردی، چیز کمی میتوانی بگیری، اما در مقابل این، صافیت قلبت از بین می رود، بصیرتت خاموش می گردد.

از وصل به اصل چیز مطلوب که تحققش به آخرت موکول شده محروم گردانده میشوی، در حالی که آنچه تو باید بخواهی نمی بایست عائد دنیا و نه آخرت باشد، مطلوب تو باید خالق اسباب و وسائل، گستراننده زمین، بلند کننده آسمان

یعنی مولا باشد، در حالی که تو نه منتظر نعمت این دنیا و نه منتظر نعمت آن عالم نشده، در برابر مقدار ناچیزی دنیائی راضی میشوی، اوست که راه راست و درست را نصیب بندگانیش می نماید، او سبحان است، اوست که بهتر از همه میداند...

مقاله نوزدهم

به جا آوردن عهد، بازنگشتن از قول

در زمانی که هنوز از نظرایمان جا نیفتاده ای و از جهتِ حال یقین به حقیقت نرسیده ای اگر به شخصی وعده ای داده ای (قولی داده ای) مبدا از آن قولت بازگردد تا که دفن در بی ایمانی نشوی و حال یقینت از دست نرود. وقتی که ایمانت در قلبت قوت گرفت و حال یقینت هم به حقیقت رسید به تو از جهت معنوی این خطاب می آید:

"تو امروز در دولتِ ما با ثبات و امین هستی"

این خطاب مجدداً و مجدداً در هر تکرارش باشکلی متفاوت بیان میشود، تو دیگر پس از این احوال برگزیده میشوی، بلکه هم برتر از آن، موجودیتِ تو با موجودیتِ حق می آمیزد، اراده ات نمی ماند. هر چیزی را که جستجو کنی در خودت می یابی، عجائبی که تو را به حیرت اندازد نمی بینی، هیچکدام از این احوال تو را متعجب نمی نماید، نه تقریبی که به حق دیده ای چشمان تو را به

حیرت می اندازد و نه درجه ای که در آن قرار گرفته ای تو را به حیرت می اندازد، همّت بالاتر و بالاتر می رود، وجود مادیّ ات سریان یافته و می رود، هر آنچه را که بخواهی تسلیم حقّ می نمائی، و نه تسلیم به چیزهائی که خلق

شده اند. دلت را به صاحب آنان می دهی، نه در دنیا و نه در آخرت هیچکدام شان را آرزو نمی کنی، دلت را به مولا داده قلبت را از هر چیز غیر او متمیز می کنی، زیرا که به رضای الله واصل شده ای، وعده بهشت را دریافت نمودی، در نتیجه تجلّی معنوی در کارهای حقّ را فهمیدی و از آنها خوش آمد، چنین است، این انعام ها و احسان ها بخاطر ایمانت است که در حقّ تو صورت می پذیرد.

و قتی که به یکی از احوالی که توضیح دادیم رسیدی اگر به کوچک ترین چیز شخصی فکر کنی و بعد آن فکر نکنی، به بالاتر از آن و زیباتر از آن واصل خواهی شد، از آنچه قبلاً بوده خوشتر نمی آید و به دیگری می شتابی، تمام دروازه علم و فهم به رویت باز میشود، در سایه همین، ظریف ترین مسائل غیر قابل حل را تو حلّ می کنی، درهای حکمت در آن مساله را گشوده نیکی های پنهان را بیرون می آوری.

مقاله بیستم

"چیزی که تورا به شک می اندازد را رها کن"

شرح حدیث شریف

اگر در میان دو چیز، یکی شبهه ناک و دیگری بدون شبهه قرار گرفتی، آنچه بدون شبهه است را انتخاب کن، آن طرف دیگر را رها کن، تا حد امکان از چیزهائی که شبهه ناک هستند فرار کن..

اگر از چیزی طرف و وجهی شبهه ناک نمانده باشد اما قلبت باز هم راضی نباشد، باز هم نگیر، صبر کن. تابع ظهورات شو. مخصوصاً چیزی را که با امر معنوی ممنوع بودنش اعلان شده را انجام نده، تابع امر شو، اگر نخواهی به درگاه او هم بروی، تورا حتی به خاطرش هم نمی آورد.

حق تعالی تورا فراموش نخواهد کرد. حتی رزق کافران را می دهد، آیا تورا هیچ فراموش می کند؟ کافست که تو تابع امر او باشی تلاش کن شب و روز در راه او حرکت کنی. اگر تو مومن باشی تورا فراموش نمی نماید و روزی ات را به فراوانی می فرستد.

*

معنای دیگر (شرحی دیگر بر حدیث شریف):

مالی را که صاحب آن مردم هستند را رها کن. از آنها چیزی توقع نداشته باش، قلبت را به آنها وابسته نکن. نه از آنها بترس و نه چیزی از آنها توقع داشته باش، چیزی را بگیر که برای تو حرام نباشد و از شبهه هم بری باشد و الله آن را حلال نشان داده باشد.

هرچیز را باید به آن وجود عظیم وابسته کنی، چیزی را که می خواهی باید از او بخواهی، بعد همه چیزت را آن هستی میتواند عطا کند. امیدت و ترست هم باید از او باشد، آن هستی عظیم را هم بدان که حق تعالی است.

یقه همه موجودات را او گرفته است، قلب مردم به امر او می تپد، به موجوداتی که بر سر پامی گردند اوست که حیات می بخشد، اگر از آنان به تونیکی برسد، نه از آنها بلکه آن را از حق بدان، آنان بر سر اموالشان از طرف حق است که بعنوان نگهبان گماشته شده اند، آنان به نوعی از طرف حق بعنوان وکیل بر سر اموالشان نگهبانی میدهند، هر چیزی که به توداده شود، بفهم که با امر حق آمده است. اوست که باعث میشود بدهند یا ندهند،

مولای عزیز چنین می فرماید:

"احسان الله را بخواهید، بت هائی که غیر الله آنان را صدا میزنید نمیتوانند به شما غذا بدهند، روزی تان را از الله بخواهید، به او التماس کنید، او را شکر کنید، زیرا به او باز خواهید گشت.... اگر بندگانم در مورد من از تو پرسیدند بگو که من نزدیک هستم، دعای دعا کنندگان را می شنوم، به من دعا کنید تا قبول کنم."

الله است که شمار اتغذیه می نماید، او متین است، صاحب قوت است،

الله به هر آنکه بخواهد بی حساب روزی می بخشد.

مقاله بیست و یکم

صحبتی با شیطان

خواب دیدم در میان جمعیت بزرگی هستم شیطان هم در آنجا بود، خواستم اورا بکشم، به من چنین گفت :

"چرامی خواهی مرا بکشی؟ من چه گناهی دارم؟ اگر چیزی شر باشد نمیتوانم آن را تبدیل به خیر کنم، باز اگر چیزی خیر باشد و همانطور بماند قدرت بازگرداندن آن را به شر هم ندارم، در دست و قدرت من چه هست؟"

تپیش چیزی میان مرد و زن بود. سخن گفتنش زیبا بود، صورتش پراز چین و چروک بود، در چانه اش کمی موداشت، به نظر زشت می آمد. ترکیبی دوست داشتنی نداشت.

سپس به رویم نگاه کرد، با خجالت به رویم لبخندی کمرنگ زد.

این واقعه در شب یکشنبه دوازدهم ذی الحجه سال ۵۱۶ هجری قمری روی داد.

مقاله بیست و دوم

تجربه صاحب ایمان

الله بنده اش را به نسبت ایمانی که دارد دوست می دارد. این چنین است. هر قدر که ایمان رفیع گردد نسبت امتحان هم به همان درجه افزایش می یابد، بزرگ می شود، زیاد می گردد؛

امتحان رسول بزرگتر از نبی است. زیرا ایمانش رفیع تر است، آنچه هم که بر سر نبی می آید از آنچه بر سر ابدال می آید سنگین تر است، ابتلای بدل هم سخت تر از ابتلای ولی است، زیرا از نظر ایمان جلوتر از ولی است.

در نتیجه هر کسی به نسبت ایمانش امتحان می شود.

این حدیث شریف این وضع را به زیبایی توضیح می دهد:

"ما از زمره پیامبرانیم، بیشترین بلا به ما داده شده است.... سپس نوبت...."

الله تعالی نمی خواهد که اینان به راه غفلت درافتند. آرزو می کند که همواره در آرامش باشند. به همین دلیل به بزرگان در برابر بلا تحمل می دهد، زیرا به سوی حق می شتابند. آنکه دوست دارد غیر از آن که دوست دارد را نمی خواهد.

بلا در قلب اینها نگهبان است، و بند و طناب های نفس های ایشان است. آنان را از غیر مطلوب اصلی محافظت می نماید. از پناه بردن به غیر از خالق حفظ شان

می کند، در این احوالشان آن انسانهای بزرگ در برابر بدی هیچ میلی برایشان نمی ماند. نفس هایشان شکسته میشود. به این صورت حق از باطل جدامی گردد،

شهوت و حسّ و آرزوهای شخصی بر طرف می گردد. آنان از تمایل نمودن به چیزهایی که نفس از آنها خشنود می شود خیلی می ترسند. خواه آنچیزی که نفس دوست دارد مربوط به دنیا باشد یا به آخرت،

تلاش می کنند با این حال زیبا دائماً به راه رضای حق بشتابند.

به حکم او راضی می گردند، هر آنچه که حقّ بدهد بدان کفایت می کنند.
 آنان بر بلاهائی که با راه امتحان می آیند صبر می نمایند، به این ترتیب
 شرّ خلق را نمی بینند، در حالی زندگی می کنند که از هر چیزی مطمئن هستند،
 آنان در این احوالشان نفس هایشان را می شکنند. تلاش می کنند آن را به سوی
 حقّ بکشند. انسان پس از اینکه چنین راهی برای خویش برگزید قلباً در راهی که به
 سوی حقّ می رود قوّت می یابد، از به بد رفتن بقیّه اعضایش هم جلوگیری
 می کند زیرا بلا برای امتحان کردن است که می آید، قلب را قوی می
 سازد. قناعت و جدانی را می افزاید، ایمان را به حقیقت می رساند، در راه حقّ
 صبر را می افزاید، آرزوهای بد نفس را ضعیف می گرداند، هر بلایی که می
 آید در مومن صبر و رضا و تسلیم در برابر کارهای حکیمانه حقّ می آید، به او
 در هر کارش کمک می نماید، نعمت فراوان می فرستد، به بنده در انجام هر کار
 موفّقیت احسان می نماید، آیه:

"اگر شکر نمائید ما هم احسانمان را می افزائیم."

اگر نفس باخوشی به سوی یکی از بدی ها برود وقتی در راه شهوت به حرکت
 درآمده و قلب بیجا تابع او گردد، از حقّ غافل می گردد.
 بعنوان یک نتیجه این غفلت، حقّ تعالی هم به نفس و هم به قلب، اعمال فلاکت
 بار می دهد. رسوای عالمش می نماید. او را به فلاکت های مختلف دچار می نماید،
 خلق را بر سرش مسلط می گرداند، گرسنه رهایش می کند، مریضش می
 کند. عاقبت اینها یک وضعیّت نامشخص بخود می گیرند، به این ترتیب هم قلب و
 هم نفس آنچه را که لیاقتشان است را می یابند، اگر قلب تابع خواست نفس نگردد
 و قبل از گرفتن یک دستور دینی حرکت نماید، این دستور و امر برای اولیاء به
 شکل الهام، برای پیامبران از راه وحی و برای دیگران با اشارت می آید، حقّ
 تعالی به عنوان پاداش به قلب احسانها می فرماید، رحمتش را فراوان
 می گرداند، برکتش را می افزاید. عافیت و سلامتی احسان می فرماید. مزّه راضی
 بودن از همه چیز را به او می چشاند. به او نور، معرفت و تقرّب به خودش را می

بخشد. راه غنای قلبی و نجات از تمامی بلاها را به او نشان می دهد در عین حال در برابر دشمنان به او کمک می نماید.

این چیزهایی که توضیح دادیم را به خوبی بفهم، خودت را در راه حق محافظت کن، نفست را اجابت نکن، پیرهیز از اینکه وارد بلا شوی، در راه حق امر الله را پاس بدار، در کارهای دنیا و آخرت تسلیم او شو، و اگر الله بخواهد چنین شو.

مقاله بیست و سوم

راضی بودن به آنچه که الله عطا فرموده

به کم اکتفاکن و به صورتی جدّی به همین شکل بمان، تازمانی که به درجه بالاتری برسی به حال خودت شکرکن، زمانی هم که به بهترش رسیدی قدر و قیمت آن چیزی را که در دست داری بدان، در اوّل صبور باش.

نیکی بر ازنده انسان بی صبر نیست. صبر قیمت انسان را می افزاید. نعمت دنیا هر لحظه تغییر می کند. اگر صبور باشی بی وقفه بالا می روی، به نیکی ها واصل میگردی.

این را خوب بدان که دویدن در پی همه چیز، چیزی در پی ندارد، تنها آن چیزی می آید که قسمت است. با صبر قسمت را انتظار کشیدن نصیبت را کم نمی کند. نه در پی همه چیز با حرص بشتاب و نه هم اینکه با علم به اینکه آنچه قرار است بیاید خواه آمد، بنشین و بخوابی.

آنچه آمد را بگیر، برای آنچه هم که رفت غمگین مشو. اگر چیزی نصیب نباشد حتی اگر سالها هم تقلاً کنی باز هم بدست نخواهد رسید. حرص را رها کن، صبور

باش. حال خود را محافظت نما. قلبت را در دست داشته باش. بدی را به آن راه مده. از الله عافیت بخواه. چسبیدن به اسباب و وسائل را هم از دست مگذار.

در بیرون از حدّ امر الله از هیچکس چیزی نخواه. باز هم در بیرون از حدّ امر او به کسی چیزی مده. بر اساس هوای خودت اقدام به انجام کارهای مختلف نکن.

به خودت خیلی زیاد اعتماد نکن، به الله اعتماد کن. مغرور نشو، اگر چنان کنی

بعداً افرادی ضرورتاً از خودت را بر سرست مسلط میکند. حقّ هر چیزی را ادا کن، ظالم نباش. ظالم نمی تواند الله را فریب دهد، از قهر و خشم او نمی تواند

نجات یابد. حقّ تعالی چنین فرمود:

"ما ظالمان را به جان هم می اندازیم"

امر الله قاطع است، سربازانش پر قدرت، سلطنتش بی پایان است. هر امرش بدون استثناء انجام می پذیرد. به اینها بخوبی ایمان بیاور، بدان که در مُلکِ چنین پادشاهی زندگی می کنی. مُلکِ او ادامه می یابد، علم او تمامی کائنات را دربر گرفته است، حُکم او در همه جا حاکم است. در هر کاری که انجام می دهد عدالت وجود دارد. نه در زمین و نه در آسمان چیزی که بتوان از او مخفی نمود وجود ندارد. ظلم هیچ ظالمی بی پاسخ نمی ماند.

به میان انداختن موجودیّت موهوم انسان از طرف خودش هم نوعی ظلم است. رها کردن الله و اعتماد نمودن به مخلوق هم شرک است. نفست و خلق را رها کن تنها بنده الله شو. الله تعالی در این آیات کریمه به ما خبر می دهد که شرک ظلمی عظیم است:

"به الله شرک نورز، شرک ظلمی عظیم است"

"الله شرک را نمی بخشد، غیر از آن هر گناهی را که بخواهد می بخشد"

به شرک نزدیک نشو، از شرک بسیار بپرهیز. در تمامی احوال خود از شریک قرار دادن برای الله بترس. گناه پنهان و آشکار را رها کن. از الله فرار نکن، هر جا بروی تو را خواهد یافت. مخالف احکامی که الله داده نباش، اگر چنین کنی بعداً تو را له می کند. در کارهای او دخالت نکن و گرنه رسوا میشوی از او غافل مشو، اگر بیدارت کند بعداً خجالت خواهی کشید. اسرار او را برای بیگانگان بازگو مکن و گرنه محو و نابود میشوی. راهی را که الله نشان داده را به کیف و خیال خود تفسیر نکن، اگر چنین کنی به اعماق زمین فرو برده خواهی شد، قلبت سیاه سیاه خواهد شد. نور ایمانت خاموش می گردد. قدرت درک و فهمت نابود میشود. شیاطین بر رویت می پرند. نفست تو را خفه می کند. همه دوستانت دشمن می گردند، همسایگان تو را دوست نخواهند داشت. دوستانت از تو دور می گردند، مارها، عقرب ها، جن ها و تمامی حیواناتی که در خانه ات باشند به تو خیانت

خواهند کرد. قسمت در دنیا بریده خواهد شد، و اما در آخرت به سخت ترین عذابها درخواهی افتاد.

مقاله بیست و چهارم

تشویق به درگاه رحمت الله

به شکلی جدی از عصیان نمودن به الله پرهیز کن. به ماندن در درگاه رحمت او ادامه بده. تمامی زور و قدرت خود را برای الله صرف کن. در طاعت او صرف کن. التماس کن، احتیاجاتت را به او عرض کن. باختم کردن سرت به جلوه غیر حق نظر نکن. به سوی هوی مشتتاب، در برابر کارهایی که انجام می دهی توقع تلاقی نداشته باش. نه دنیا را بخواه و نه زیبایی های آخرت را طلب کن. از هیچ چیزی طلب حق نکن، خودت را یک بنده ببین. این را خوب بدان که بنده و غلام و تمامی آنچه در دستش هست از آن صاحب اوست، در برابر هیچکدام از آنها نمی توانی طلب حق کنی.

با ادب باش، در نزد حق همه چیز به اندازه است. نه آن چیزی که قرار است دیر صورت بپذیرد به جلو می افتد و نه آن چیزی که زود قرار است انجام شود به تاخیر می افتد و نه آن چیزی که زود قرار است انجام شود به تاخیر می افتد. وقتی که زمانش رسید نصیب می آید. چه بخواهی و چه نخواهی حق را دریافت خواهی کرد.

حرص نشان دادنت در مورد چیزهایی که مقرر است به دستت برسند ناجاست.

حسرت کشیدن در مورد چیزهایی که از آن تونیست و حق دیگری است بر ازنده نیست. چیزهایی که هنوز جزء اموال کسی نیستند هم بر دو قسمند. اولی اینکه احتمالاً مال تو خواهند بود. اگر چنین باشد پس چرا باید حسرت آن را بکشی و غصه اش را بخوری؟ امروز هم نشود فردا از آن تو خواهد شد. در هر صورت روزی به آن خواهی رسید. اما به بخش دوم که برسیم، چیزهایی است که از آن تو نیستند. اگر این وضع جدی باشد باز هم هر غصه ای که بخوری و خستگی

به خاطر آن بیهوده است. در هر صورت، آن بدستت نخواهد رسید. دویدن در پی آن چه فایده ای به تو خواهد رساند؟ برای توتنها زحمتِ بیهوده کشیدن خواهد ماند. تلاش کن که نوع تربیتی را که باید در راهِ الله داشته باشی را کسب کنی. در حالی که هستی، بندگیِ الله را بنما. وقتِ حاضرت را در راهِ او صرف کن. سرت را برای غیر او خم نکن. چشمانت را به غیر او مدوز.

الله تعالی چنین فرمود:

"چشمانت را به آن چه از نعماتی که به اهل دنیا دادیم مدوز. آنها چیزهایی گذرا هستند. زینتِ دنیا هستند. ما آنها را می آزمائیم. آنچه ربّ به تو داده هم مداوم و هم بی پایان است."

بر اساس حکم این آیه کریمه، نگاه کردن به هر چیزی غیر از حقّ حرام است. هر چه باشد به اندازه کفایت، رزقی که برای دنیایت کافی باشد به تو داده شده است. وظیفه اصلی ات حاضر کردن آذوقه برای آخرت است. برای آن کار کن، چه میدانی، بلکه اگر کارهای دنیائیت زیاد و پر باشد ایمانت از دستت برود، هلاک گردی.

*

مثلاً :

اگر بازن زیبایی که از نعماتِ دنیاست بر اساس موازین خوب ازدواج کنی (که این قطعاً لازم است)، به این احتیاج داری، رفع این احتیاج به تعداد زیادی شروط سخت وابسته است، اگر این سختی ها بر اساس میزان غیر قابل تردیدی که در دست است باشد، آسان می گردد. اگر در اوّل کمی هم عجیب به نظر برسد بعداً از ناپاکی تمیز شده تبدیل به پاداشی صاف و زیبا می گردد. در سایه این، خودت را از بد، از اینکه، از خشم و از نگاه کردن به ناموس این و آن نجات می دهی. باز هم چنانچه بر اساس میزان های سالمی که در دستت است راه بروی بار فرزند و کودک را بر تو سبک می گردد. البته که این سبکی تا وقتی که در راهِ الله باشی ادامه خواهد یافت. الله تعالی زمانی که از بندگانی که در راهش هستند خبر می دهد از این هم خبر می دهد که اهالی خانه اش را هم اصلاح می فرماید:

"ما زوجه او را به حالی آوردیم که او رانفع دهد"

باز از زبان یک بنده اش چنین حکایت می نماید:

"یا ربّی برای ما از همسران و فرزندانمان نورچشمان قرار بده. ما را برای صاحبان ایمان پیشوا قرار بده"

دعای یک پدر در حقّ فرزندش رانیز چنین خبر می دهد:

"یا ربّی، او را از حالش راضی بگردان"

هر کدام از این آیات یک دعا هستند. خواندن این دعاها برای تو لازم است. برای فرزندان و ذریّه ات که در آینده خواهند آمد چنین دعا کن.

محقّقاً حکم سلطنت الهی دوام خواهد داشت. دعا کردن و یا نکردن تو چیزی به آن افزوده و یا کسر نخواهد کرد. ما برای تو خیلی اهمّیت دارد. بایک دعائی که می توانی انجام دهی، می شود که یک چیز مضرّ تبدیل به چیزی بی ضرر گردد،

با چیزی کم، کار بسیاری می توانی انجام دهی. دقیقاً به همین دلیل همیشه دعا کن و همیشه الله را التماس کن. این دعاه تنها برای حمایت از زندگی خانواده بلکه در مورد تمامی نعمات دنیا عین هم است. البتّه که در اندازه های مبتنی بر حقّ احتیاجات طبیعی خود را باید تضمین نمائی. خوراکی هایت را منتظماً باید بخوری

و پوشیدنی هایت را بر اساس احتیاج زمان تلاش خواهی کرد که تامین نمائی.

هنگامی که اینهارا انجام میدهی برای اینکه امر الهی را تعقیب نموده ای پاداش

مادّی و معنوی خواهی گرفت. از نمازی که میخوانی، روزه ای که گرفته ای و حجّی که بجا آورده ای و از عبادات سودمند همواره نیکی خواهی گرفت.

علاوه بر آن اگر چیزهائی که بیش از احتیاجات خودت مانده را صرف نمائی،

بیشتر سودمند خواهد بود، وقتی اینهارا صرف می کنی اولاً به فقیر، دوستان محتاج

همسایگان نزدیک و دیگر برادران و خواهران فقیر دینی را باید مدّ نظر قرار دهی.

وقتی به اینها مازاد احتیاج خود را می دهی، مالی که در دستت هست را بر اساس

آن باید حساب کنی. به هر کس نسبت به حالش می دهی، نیاز خودت را هم در برابر نظرت قرار می دهی. برای هر کسی که گفته شد: "محتاج است" سر کیسه ات را تا آخر باز نکن. شنیدن خبر مانند دیدن نیست. ببین، تحقیق کن، بعد از آن بده. مانند تمامی دیگر کارها در این کار هانیز راه معنوی را از دست رها نکن.

به چیزهای شبهه ناک نزدیک نشو. همواره دل باز و درست باش.

صبور باش، صبور. رضای الله را مدّ نظرت قرار ده، رضای الله را.

قلبت را محافظه کن، قلبت را.

در آرامش زندگی کن در آرامش.

شخصیت را حفظ کن، شخصیت را.

تلاش کن بی سرو صدا باشی، بی سرو صدا.

عادت کن همواره به جا صحبت کنی.

از چیز نامناسب پرهیز کن. راههای نجات را جستجو کن، از پرتگاهها بپرهیز.

در برابر قوت‌های روحی و درونی، سرت را خم کن. به عالم قلب وارد شو.

خجالت بکش، الله، الله، الله، بعداً باز هم الله، تا زمانی که کار به انتها برسد به

همین ترتیب.

در آن صورت قبل از مُردن خواهی مُرد. تا آن دوره دردهائی را که کشیده ای

به پایان می رسد. اسراری را می آموزی که هیچکس نمی داند و دیارهای عجیب

را می بینی. بعدها دروازه های رحمت در برابرت پرده پرده گشوده می گردد.

تو در آنجا با الهاماتی که گرفته ای شروع به سخن گفتن به شکلی واضح

و آشکار می نمائی. منیتِ تو مرده است. در این وضعیتی موجودیتِ الهی، تو را تماماً

در بر گرفته است. در این حال چیزی که به تو داده میشود دیدی گریس گرفته نخواهد

شد. به ثروتی دست می یابی که پایانی ندارد. قدرتت را کسی نمیتواند مغلوب

سازد. به بلندای تو کسی نمی تواند برسد. این مقامی که بدان رسیده ای مقام

حضرت یوسف است. آنچه به او گفته شد، یعنی این خطاب، به تو هم گفته

خواهد شد:

"تو در نزد ما اهل وایمن هستی."

این خطابی که به حضرت یوسف رسیده ظاهراً از زبان سلطان مصر خارج

شده، اما در اصل آن سلطان پرده ای بوده برای لسان حق. حرف اصلی از آن

الله بوده. او در ظاهر یک پادشاه محسوب میشود اما مقامی که او تمثیل نموده و نفس و معرفت و علم، تقرب و خصوصیت یک درجه بالا بوده. عارفان این

حال را بهتری می‌فهمند. چه حاجتی برای زیاده‌اشدن نعمات دنیوی هست؟

در دست اگر مقدار کمی باشد، آنقدر هست که گذران زندگی تو را تامین نماید در این اثنا مهمترین کار برای تو این است که صاحب قناعت باشی.

به حالی که در آن هستی راضی باش، بیشتر از آن را نخواه، اگر آمدگیر، همه چیز را از حق بدان و هر آرزویت در راه الله ادامه یابد. تنها اگر به این شکل حرکت نمائی یافتن راستی برایت امکان پذیر خواهد شد. از این راه است که میتوان به نیکی رسید. تنها پس از کسب رضایت الله است که می‌توانی به زیبایی‌های دنیا و آخرت دست بیابی. یک آیه کریمه چنین می‌فرماید:

" در برابر کارهایی که ایشان انجام دادند پاداشی که در آن دنیا از نعمات به ایشان داده خواهد شد به عقل هیچکس نمی‌آید. آن نعمات چشمگیر را هیچ نفسی نمی‌تواند بداند."

هیچ چیز زیباتر از ادای نمازهای پنجگانه در زمان خود نمی‌تواند باشد. بهتر از رها کردن گناهان و وارد راه الله شدن چیزی نمی‌توان تصور کرد. سودمندتر از سخنانی که توضیح دادیم سخنی نمی‌توان گفت. انجام اینها را الله نصیب ما فرماید. همه ما را در راهی که دوست دارد موفق گرداند.

مقاله بیست و پنجم

درختِ ایمان

ای کسی که از مال دنیا محرومی، ای انسانی که زمانه به او با چشم خوب نگاه نمی‌کند و انسانها او را پسندیده نمی‌یابند و او را به کناری رها کرده‌اند.

ای شخص بیچاره ای که نزد سلاطین یادی از او نمی‌شود و در مجلس ارباب دنیا نامش ذکر نمی‌شود، ای گرسنه بدن عریان، جگر سوخته از تشنگی و از پا افتاده، ای کسی که تمامی احتیاجات او را به فشار آورده، قلبش به سختی گرفتار آمده، دل شکسته، کسی که هیچ کدام از اهدافش را نتوانسته بجا آورد، از هردری که زده رانده شده، در گوشه مساجد مانده، و روزش را در

کوچه‌ها با پرسه زدن می‌گذرانند....

در این احوالی که از تویان نمودم، مبادا سخنانی مانند اینها از زبانت خارج شود:

"الله مرا فقیر کرد، دنیا را از دستم گرفت، مرا پریشان کرد، به من غضب نمود.

کارهایم را داغان کرد، هیچ کدام از کارهایم را به انجام نرساند، به من خیانت

کرد. مال دنیائی به اندازه کافی به من نداد، شرافتم را از میان برداشت، در میان

پادشاهان، در میان دوستانم مرا بلندمرتبه نکرد، در حالی که به دیگران نعمت

فراوان داد، به شکلی که شب و روزشان در آن نعمات می‌گذرد، در حالی که همه

ما مسلمانیم، پدرمان آدم، مادرمان حوا... چرا من باید چنین شوم و آنان چنان باشند؟"

حالی که تو در آن هستی را توضیح دهم:

اول اینکه به ایجابِ حکمتی است که الله تعالی تو را در این حال رها کرده است.

زیرا در خلقت تو یک آزادی هست، از طرفِ الله به تو صبر، رضا، موافقت داده شده که اینها بزرگترین نعمات هستند. در عین حال نورهای ایمان، علم، توحید در تو هست. درختِ ایمانت هنوز کهنه نشده است، دانه هایش و جوانه هایش هنوز نپوسیده، قوی است، برکاتش زیاد است. هر روز شاخه تازه ای می روید، انواع سایه ها می دهد، در انواع جهات در رشد است و میوه می دهد. لزومی نیست که توبا چوبدست و تکیه گاه آن را محافظت کنی، و لزومی به بزرگ کردن آن و نگهبانی از آن نیست. الله در کارهای دنیا چیزهایی کم اما برای راحتی کافیت به توداد، اما در آخرت برای تو نعمات بزرگی که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به خاطر هیچکس نیامده حاضر نموده است. اینها را در آنجا به مقدار بسیار زیاد به تو احسان خواهد نمود. آیه :

"هیچ نفسی نمی داند که در آن عالم چه چیزهایی برای او حاضر گردیده است. در حالیکه آنها چیزهایی به غایت مسرورکننده هستند. به عنوان پاداش برای آنچه که انجام داده اند، عطا خواهد شد."

معنای این چنین است:

به دلیل اینکه تابع امر الله شدند و در این راه ادامه دادند اینان بدی ها را رها می کنند. تسلیم الله شده و همه کارهایشان را به او واگذار می کنند، به آن پاداش بزرگ، به همین دلیل است که واصل می شوند.

مقاله بیست و ششم

پرده ادب را کنار نزدن

از چهره ات ادب را ، پرده ناموس و قناعت را کنار نزن، زمانی که عکس این را انجام دادی در برابر خلق رسوا خواهی شد، کمکِ خلق را از قلبت خارج کن، به آنان اعتماد نکن، از الله پر قدرت و قوی ببین، حقّ و حقیقت را ببین ، اگر در هر حالت مشغله معنوی داشته باشی منیّت تو خواهد مُرد، آرزوهای شخصی ات خاموش می گردند. از مجادله شخصیت گرائی نجات می یابد، شروع می کنی به خواستن خوبی برای همه، دنیا از چشمت زدوده میشود، تنها با عشق به بهشت و ترس از جهنم و آخرت کارهایت را انجام نمی دهی، در روح یک آرامش بی پایان حسّ می کنی. اراده حقّ را می بینی، قلبت با حقّ و حکمت پُر میشود. ظلمت از میان رفته، در نور غرق می شوی.

دائماً حقّ را در نظر بگیر، که در قلبت تنها عشق الله زنده بماند اگر چنان کنی برای دیگری حقّ ورود باقی نمی ماند. در این وضعیّت نگهبان بصیرتِ قلب می گردی که دروازه وحدتِ الهی است. در دستت شمشیر توحید، عظمت و جبروت خواهد بود. هر حسّ پست را که دیدی از روح فراری داده و چیزهای غیر ضروری را از ریشه نابود می سازی. نفست هم نمی تواند در برابر تقدّم کند. هوی که تمثال آرزوی بد است و اراده که تمثیل شخصیت گرائی است و آرزو هیچ و هیچگاه در کارهای دنیا و آخرت نمی تواند به تو راه نشان دهد. در قلبت یک میزان وجود دارد، هر حرفی را که می شنوی هر حرکتی را که

می بینی بامقیاس حقّ مقایسه می کنی. باجلورفتن وپیش رفتن دربرابر رضای حقّ گردن خم کرده باتمام هستی ات تسلیم آن می گردی. دراین حالت بنده الله و

وابسته به امر و باقی می مانی و تابع خلق نشده و با آرزوهای آنها حرکت نمی کنی، مدّت زمانی این چنین ادامه می یابد.... زمانی میرسد که منیت تو تماماً می میرد، مانند موجودی خیالی می گردی. الله تعالی با تمام قدرتت تو را محافظت می نماید. عظمت و سلطنتش را در نظرت پدیدار می کند، بالشگر حقیقت و توحید اطرافت را می پوشاند. در هر قدمی که می اندازی به صورتی غیر ارادی شروع می کنی به با دقت بودن، زیرا نگهبانان الهی باتو هستند. نفس، شیطان، هوی، اراده، امید، تو خالی، دعوت دروغین و گمراهی ها و بدی های طبیعی که نمی توانند به تو راه بیابند اما در هر صورت تقدیر خود را نشان می دهد. خلق به سوی تو می آیند برای گرفتن نور از تو، خلق تابع تومی گردند برای یافتن راستی، خلق تو را می خواهند برای نجات یافتن از مردابهای مادی و معنوی.

تو تبدیل به انسانی نمونه میشوی که راه را به مردم نشان می دهی و ظرافت های دین را می آموزد. در توانواع کرامات دیده میشود، اما بدون اینکه فریب آنها را بخوری الله را عبادت می نمائی، با مجادله در راه حقّ با به سینه کشیدن انواع سختی ها در بندگی الله یعنی در عبادت صبر می نمائی، با کمک او از هر

بدی محفوظ و بعنوان یک انسان نمونه می مانی. میل خلق تو را فریب نمی دهد ابراز علاقه ایشان تو را از راه به در نمیتواند نماید. اینکه آنان تو را بزرگ جلوه می دهند برای بوسیدن دست و دامنّت می شتابند تو را از آنچه که هستی برای خودت بزرگتر جلوه نمی دهد. تو میدانی که در صورت لزوم چگونه از آنها استفاده کنی، در داخل مقیاس های حقّ به اندازه احتیاجت می گیری و باقی را ترک می نمائی.

*

الله تعالی در حقّ آن سلطان چنین فرمود:

"مایوسف را برای آنجا سلطان قرار دادیم."

و باز فرمود:

"اوبه صورتی درآمدکه هرچه خواستش بود انجام می داد...رحمتان رابرهرآنکه بخواهیم نازل می کنیم، پاداش نیکوکاران را کم نمی کنیم"

این جملات، صفات فرشته سان حضرت یوسف را بیان می نماید. وقتی هم که وجه نفسانی او را بیان می نماید چنین می فرماید:

"ما به این صورت او را از تمامی بدی ها دور کردیم، زیرا او از بندگان با اخلاص مابود."

وجه معرفتی حضرت یوسف هم به این صورت بزبان می آید:

"اینها-تعبیر خواب و تاویل حوادث-از چیزهائی است که ربّ به من آموخته است. کسانی را که به الله ایمان نداشتند را قطعاً ترک کردم، آنان به روز قیامت هم اعتقاد نداشتند."

این خطاب هاروزی برای توهم می آید، در آن زمان دوستی بزرگ محسوب می گردی. نصیب بزرگت را دریافت خواهی نمود. علم بی پایان و قدرت بی انتها تو را دربر خواهد گرفت. سلطنت شامل همه جا، امرت در همه جا مطاع، نفست برای تو سودمند خواهد گردید. با اذن الله همانگونه که سخت بر همه چیز تاثیر می گذارد نفست هم سخت را گوش خواهد داد.

*

صاحب کارهای دنیا و عقبی، الله است. بهشت در دست اوست. نظرهایمان با قوت او و قدرت اوبه سوی او برگردانده شده. او مولای سخاوتمند و ثروتمند ماست. همه چیز را به فراوانی و بیش از اندازه می بخشد.

آخرین ایستگاه خواسته آنجاست. بعد از آن راهی دیگر نیست. دیگر کسی یافت نمی شود که در برابرش دست باز کرده و به او التماس نمائی.

این هائی که بیان گردید یک سرّ است... و در سخن می ماند، به حقیقت آن الله می تواند برساند. زیرا او رحیم است.

مقاله بیست و هفتم

"خیر و شر" دومیوه اند" - براساس حدیث شریف

خیر و شر را دو نوع میوه ببین، ریشه و محل رشد آنها یکی است، از دو شاخه مختلف یک درخت می‌رسند. اما یکی شیرین، یکی تلخ، در یک شاخه شهرها، اقلیم ها و کوره ها موجود است. این شاخه در واقع پر میوه است، و این یکی هم میوه تلخ است، از این دور شو، با همه چیزش از آن دور شو. به درخت شیرین نزدیک شو. به بار آورنده و خادم آن شو. این شاخه ها و میوه ها را خوب بشناس. هر دوی آنها را خوب بشناس اما صبر کن و منتظر رسیدن آن باش، فراوان تغذیه کن و پر قدرت شو. پرهیز کن و بسیار پروا کن. به درختی که میوه اش تلخ است نزدیک نشو. در لحظه ای که از آن بخوری هلاک می شوی، تلخی آن تو را هلاک می کند.

همواره با دقت و به اندازه باید باشی. بعنوان میزان، در دستت امر پیامبر الله ص باید باشد. تا وقتی که این مقیاس ها در دستت نباشد جدا کردن و تشخیص میوه ها برای

تو آسان نخواهد بود، تا زمانی که به راحت به این شکل ادامه دهی در راحتی، آرامش و امنیت خواهی بود. این را خوب بدان که تمامی بدی ها از آن میوه تلخ می زاید. لحظه ای که آن را ترک نمودی از فلاکت و بلا دور خواهی ماند. هر دو میوه را هم در مقابلت بگذار و نگاه کن: اشکالشان عین هم، مزه هایشان متفاوت است. بسیاری اوقات از عدم آگاهی و یا بی مقیاس بودن به پرتگاه می افتی. خطا نموده به آن دست دراز می کنی و بعنوان مجازات این خطا، آن

رامیخوری. بلکه برای یک لحظه به تولدتی می بخشد، آرزوهای شهوانیت را تحریک می کند. از این رو خورش می آید، اما فلاکتی که به بار خواهد آورد را

نمی توانی تصوّر کنی. آن فلاکت مغزت را به هم می ریزد. دستگاه تنفس معنوی ات را خراب می نماید. تمامی تلخی اش دررگهایت پخش می شود. تمامی اعضای وجودت را دربرمی گیرد. بعد از آن تعداد فلاکتهائی که به بار خواهد آمد به شماره در نمی آید. در این وضعیت بلکه لحظه ای به خود آمده برای رفع تلخی که در دهانت هست آب می نوشی، اما بی نتیجه، هیچ فایده ای ندارد، زیرا آن زهر است که در وجودت پخش شده.

اگر مقیاس را بخوبی استفاده نموده بودی و میوه شیرین خورده بودی وضعیتت چنین نمی بود. در هر صورت خودت نیکی می دیدی و در تمامی هستی ات خوشی جمع میشد، حالا معلوم است، کار دومی باید انجام دهی. این محققاً باید دانسته شود که دومین باری است که دست به سویی دراز می کنی، نباید دستت میوه تلخ را بگیرد. اگر یک بار دیگر بیفتی، بلندشدنت مشکل خواهد بود. چیزهائی که کمی قبل توضیح دادم یکی یکی به شکل فلاکت بر سرت خراب میشود، نمی توانی نجات پیدا کنی.

از درختی که تمثال نیکی است و از میوه اش دور مشو. نسبت به آن جاهل نباش. در هر جا آن را جستجو کن و بدنبال همراهی با آن باش. وعادت کن که همواره با آن باشی و تلاش کن که مقیاس های حق را هیچ گاه از دستت فرو نگذاری.

*

اگر لازم به یکبار دیگر یادآوری نمودن باشد، "خیر و شر هر کدام یک فعل الهی هستند" فاعل اینها قدرت الهی و به حرکت درآورنده آن هم همان قوت است. همانطور که الله تعالی می فرماید:

"الله شمارا و کارهائی که شما انجام می دهید را خلق نمود."

سرورمان پیامبر ص با اشاره به این معنا چنین می فرماید:

"الله، هم ظالم را و هم مظلوم را خلق نمود."

کارهائی که بندگان انجام می دهند، بالذات اثر قدرت الهی است. الله خبر می دهد از اینکه کاری که انجام می شود چه خواهد بود. این وضعیت فرق میان خالق

و مخلوق را نشان می دهد. الله خلق می کند، بنده با بکار بردن اراده اش کسب می نماید. بهشت، احسانی از سوی الله برای بندگان از اوست که دوستشان دارد. فضل الله است به آنجا این احسان و فضل وارد گردیده میشود. علاوه بر آن در جانش بوسیله اعمالی است که در دنیا انجام شده است.

سرورمان پیامبر ص در یک حدیث شریف چنین فرمودند:

"هیچکس با عملش نمی تواند بهشت را استحقاق یابد."

در برابر این زمانی که یک صحابی از ایشان پرسید: **"آیا شما هم یا رسول الله؟"**

"بله، من هم، اما این هست که الله مرا در رحمتش غرق نموده است." فرمود و دو دست مبارکش را بر سرش گذاشت.

تو تا وقتی که تابع امر الهی شده ای از راههای بد پرهیز نموده ای، نترس، بابیشترین راستی و صداقت تسلیم حق شو. در آن صورت از شرّ و محفوظ نگاه داشته خواهی شد، خیر و فضیلت تو را می یابد. از جهت دنی و دنیا در داخل یک محافظه گاه الهی خواهی بود. حالی که در دنیا داری با این سخن الهی بیان نموده می شود:

"به این ترتیب بدی هارا از اوبازگردانیم، زیرا او از بندگان صاحب اخلاص ما بود."

محافظت شدن از نظر دینی هم با این کلام الهی بیان می گردد:

"اگر شما به الله ایمان آورده اورا شکرگذاری نمائید، چرا شما را عذاب کند؟ الله شاکران را و ایمان آورندگان را می شناسد."

بلادرکنار مؤمنی که شکر می کند چه کار دارد؟ زیرا عافیت به او از بلانزدیک تراست. آن انسان هر آن نیکی دیده و نیکی راجستجو می نماید. الله تعالی چنین می فرماید:

"اگر شکر کنید، آسایشتان افزوده می گردد."

*

نور ایمان بزرگ است، این نور روز قیامت آتش جهنّم را خاموش می سازد. بلای دنیادرکنار آتش جهنّم هیچ است. آن نور ایمان که آن آتش عظیم عذاب را خاموش می سازد چگونه نتواند که بر بلای دنیا فائق آید؟ بلا به شخص صاحب یک ایمان باقوت نمی تواند نزدیک گردد، اما این هست که اگر آن انسان بلا زده یک ولیّ

بزرگ باشد که غرق جذبه الهی شده البته از سر آن بنده عزیز بلا کم نخواهد شد. زیرا این حال از بدی های دنیا محافظت می نماید. انواع مختلفی از بلا وجود دارد. گاهی انسان برای اینکه از سفاقت دنیوی محافظت شود از جهت پول بی نصیب می گردد. برای اینکه از توجه ساختگی - که توجه مردم است - آزاد گردد، موفق به کسب محبت ایشان نمی شود. نامهای مختلف برخورد می گذارد، از او خوششان نمی آید. این حال از بیرون - ظاهراً - مانند فلاکت بنظر میرسد. اما فلاکت نیست. او درمی یابد که صحبت با هر انسانی که به او می رسد، تلاش برای کسب محبت ساختگی آنان، شب و روز با آنان نشست و برخاست کردن یک ضرر معنوی است. انسانهای بزرگی که نامزد رفعت معنوی می شوند، دچار بلاهایی هستند که ذکر شد، اما برای ایشان اینها بلا نیست بلکه یک رحمت است. در سایه این رحمت الهی که در ظاهر مانند بلا بنظر میرسد، قلب تمیزی گردد. غیر از توحید حق هیچ چیز باقی نمی ماند. قلب فقط محل معرفت الهیه، علم الهی و منبع فیض است. راه رسیدن به نور، وصول به حق و تقرب به او از آن می گذرد.

*

این قلبت تنها برای یک چیز خلق شده است، دومی در آن جانی گیرد. آیه:

" الله شخصی که صاحب دو قلب باشد را نیافریده است."

در این قلب نمیتواند دو عشق وجود داشته باشد.

"زمانیکه پادشاهان و ارباب ملکی می شوند آنجا را ویران می کنند، اشرافش را ذلیل می گردانند."

از همین روست که زمانیکه عشق الهی وارد جانی شد برای دیگران کاری باقی نمی ماند. اما در جانی که حرف دیگری خریدار دارد، فیض الهی وجود نخواهد داشت. بدی هارا از قلبت بیرون انداز، خواهی دید که هر طرفت را فیض الهی دربر گرفته ...

زمانیکه عشق موجود در قلبت، شیطان، نفس و آرزوهای شخصی باشد، از تو حرکت نیک صادر نخواهد شد. هر حرکت عصیان، و کارهای پوچ و غیر ضروری می گردد. زیرا سرور تو شیطان شده است. اما وقتی در قلبت عشق الهی جا گرفت قلب تا زمانی که در آن عشق الهی زنده باشد قلب است.

تازمانی که فیض الهی در آن به جوش آمده و پُرگردد برای انسان سودمند است.
بیان ها و حدیث هانشان می دهد که برای رسیدن به رحمت الهی قلب را باید
از هر موجود مادی و عشق مادی تمیز نگاه داشت. این تمیزکاری آسان نخواهد بود.
بسیاری بلاها و فلاکت ها انسان را در بر میگیرد.

*

انسان در برابر هر فلاکت نباید عزم خود را از دست دهد. زیرا آن نوعی نعمت
است. اگر نیک اندیشیده شود بزرگترین بلاها بر پیامبران و نزدیکان آنان و بعد از آن
به ترتیب فرود آمده است. این وضعیت را سرورمان پیامبر ص چنین خبر می دهد:
"ما زمره پیامبران به نسبت دیگر انسانها بزرگترین بلاها را به دوش کشیده
ایم، پس از آن به نوبت...."

"بیش تر از همه الله را من می شناسم و من بیشتر از همه از او می ترسم."
در دومین حدیث شریف اشاره به معنای بزرگی وجود دارد، وقتی که تقرب به
سلطان حاصل گردید به همان نسبت ترس و پروا افزوده می گردد. دلیلش:
چشم پادشاه در برابرش است. هیچ حرکتی از او، از چشم پادشاه دور نمی
ماند. کوچکترین خطایش هم دیده و بر اساس آن مجازات می بیند. در اینجا چنین
سؤالی به ذهن میرسد:

"انسانها برای الله در حکم یک شخص هستند. هیچ حرکتی از او پنهان نیست. در آن
صورت معنای جمله مجازات شخص نزدیک به پادشاه جداست، چیست؟
مادر پاسخ به این می گوئیم:

"هر قدر که درجه رفیع می گردد خطاها به چشم می آید زیرا انسان همواره تمایل
به انجام خطا دارد. در این حالت حتی کوچکترین نعمت داده شده را کم دیدن
و نادیده گرفتن خطائی بزرگ شمرده می شود. شکر نمودن همواره وظیفه هر بنده
ای است. در این میان گفتن این هم جائز است:

برای یک ولی و یک دوست الله دور ماندن از کوچکترین عبادت هم خطائی
بزرگ است. نقصان در بندگی است. الله تعالی این وضعیت را چنین بیان می
فرماید:

"ای همسران پیامبر، هرکدام از شما اگر خطائی انجام دهد مجازاتش نسبت به دیگر زنان دو برابر می گردد."

پس ملاحظه میشود که فرق میان درجات وجود دارد. از این رو الله تعالی زوجه های پیامبر ص را از دیگران جدا می سازد. حال وقتی که چنین شد، تقدیر و وضعیت متفاوت کسانی که واصل به رحمت و فیض الله شده اند آسان می گردد. الله تعالی از تمامی شبیه ها منزّه است، از میان مخلوقات هیچ چیزی شبیه او نیست. اوست که می شنود و می بیند. الله است که به راه راست هدایت می کند.

مقاله بیست و هشتم

بیان حال مُرید

آیا راحتی می خواهی؟ آیا سرور، امنیت، سکون، سلامت را
آرزو می کنی؟

آیا آرزوداری که اهل دل شوی؟ در عشق و محبت بمانی؟ از این
احوال خیلی دوری. اینهارا تنها بازبان آرزومی
کنی، شاید اگر بامعنای کامل آن را خواسته بودی، درتونسبت
به چیزهای پست میلی باقی نمی ماند. نفست می مُرد، دنیا به
کناری رفته، میلی به عشق آخرت نداشته و در نهایت جای
تمام اینهارا عشق به الله و پیامبر می گرفت. درحالی که
تو از اینها دوری، زیرا درتو عشق های شهوانی و آرزوهای
نفسانی وجود دارد، این کارها با عجله انجام نمی
پذیرد، صبر کن، بمان درجائی که هستی و از خود کمی
حساب بکش. دراین حالی که داری درها برای تو بسته
است. راهها برای تو باز نیست. اگر ذره ای ارتباط با چیزی که
عشق الهی در آن باشد، ارتباط نداشته باشی، شروع این
کار برای تو گشوده نمی شود. اگر تو یک برده ای باشی که
طبق قرار داد پس از پرداخت وجه مشخصی قرار است
آزادیت را بدست آوری، و حتمی دراین حال اگر دیناری از مال
صاحبیت پیش تو مانده باشد، نمی توانی از بردگی نجات
پیدا کنی، اگر اندازه یک نخود میلی نسبت به چیزهای خارج
از رضای الهی در قلبت باشد، از ناپاکیهای معنوی دنیا نمی
توانی عاری و بَری گردی. و اگر چنین ادامه دهی عشق
دنیا تو را در بر می گیرد، از شر آرزوهای شهوی نفست نمی

توانی نجات بیابی، تصوّر نکن که این احوال بی جاییت به یکباره خواهدگذشت، آرام آرام خواهدگذشت، به خواست تو نمی شود، صبر کن، با راستی تلاش کن، حلال بخور، تا زمانی که جذبه الهی تو را دربرگیرد، بعد از آن اگر الله بخواهد مرادت حاصل خواهدشد. در آن زمان آن چه که باید بشود، خواهدشد. شومی رفته، سعادت می آید. نحوسست نابود شده، نور می آید و می آید، به کسوه ای الهی معنوی پوشانده می شوی. به سلامت می رسی، و در نهایت به بالاترین مراتب صعود می کنی. آن روز سخن الهی : **"در نزد ما در امان هستی"** به گوش جانت می آید، با این اشاره شاد و خوشحال می گردی، آن منبع الهی برای تو باز می گردد، پرده های اسرار برای تو باز می گردد. همه چیز برای تو عیان و هر پنهانی برای تو آشکار می گردد. منبعی که به آن واصل شده ای هیچگاه خشک نمی گردد. ثروت معنوی که به آن رسیده ای پایان ناپذیر می گردد، از هر طرف به سوی تومی آیند. اگر توقفی آنی صورت گیرد، مبادا محزون شوی از اینکه تصوّر به تورو آورد که چیزی برایت نخواهد آمد، محزون نشو که به این حال نخواهی رسید، صبر کن، صبور باش. آیا سگه های طلارا نمی شناسی؟ در همه جا رایج است، به هر کیسه ای وارد می شود، اما آخرش چه می شود؟ یکبار به طلا بیندیش. نزد همه تکه تکه ای از آن وجود دارد و زیاد است. روزی در دست بقال دیده میشود، روزی در دست قصّاب بعد از آن در دست میوه فروش و بعد در دست عطار، دباغ و در دست کسانی که به کارزینت و طلا اشتغال دارند. گاهی اوقات در کارهای پست هم از آن استفاده می شود. در نهایت در سایه یک سلطان با درایت از آن دستان بدگرفته می شود، در ظروف مخصوص ذوب می شود، از دستگاههای خاص گذرانده شده، نازک گردیده و زینت داده میشود. زینتی برای سلاطین، تاج برای پادشاهان می گردد. می بینی که

در دستهای گوناگون چرخید، زحمات بی شمار کشیده شد
و در نهایت به جایی که باید برسد رسید.

به الله ایمان بیاور. سودمندترین کارها را اوبرای تو به انجام می
رساند. به او اعتماد کن. به زیباترین راه، اوست که سوق می
دهد. تنها او را دوست داشته باش و تنها به او وابسته
شو، روزی به بلندترین درجات می رسی و به بالاترین
مراتب و اصل می گردی. درها باز می گردد، قفل صندوق ها
گشوده می گردند. تمامی زینت ها از آن تومی
گردند. هر روز دروازه های دنیاهائی جدید تازه برایت
باز میشود. طلاهایی که بعنوان زینت هستند همه جا
جستجوی گردند. طلائی که سالها در دستها گشته اینک
بر سر پادشاهان است، طلائی که در آتش سوخته انواع
جواهر اکشیده، آن طلا اکنون تاج پادشاه و زینت سلاطین
است. ای صاحب ایمان، به تقدیر ایمان بیاور و در برابر چشمه
آن بایستی. در هر حالتی به اتفاقا رضانشان
بده. صبور باش، تنها از این راه است که می توانی حق
را بیابی و تازمانی که در این راه تلاش کنی به حق و اصل
خواهی شد، در دنیا به علوم مختلف می سی، افق های عالم
دیگر برای تو باز می شود. زمانیکه از این عالم کوچ
نمودی، بزرگترین کمک توحق، شفاعت کننده ات
انبیاء، دوستان صالحان و راستان خواهند بود، با
صبر منتظر باش، عجل نباش، راضی باش، به حق اّتهم
نزن، امیدوار باش، تنها به این صورت است که می توانی
خُکای گرم عفو الهی را در روح و دریا بی و به اکرام حق
نائل گردی.

مقاله بیست و نهم

"زمانی میرسد که فقر به کفر نزدیک میشود"

حدیث شریف

کسی که بخواهد قطعاً بنده الله گردد باید به او نیک ایمان آورد و همه کارهایش را به او تسلیم نماید. آن بنده می داند که در باب روزی، الله کفیل است. باز آن بنده به این باور آورده که کار خوبی که به او رسیده بی خبر از فرمان الهی نیامده است. هر حال نامطلوب و ناخوشایند هم به اقتضای تقدیر الهی است. مخصوصاً به این وعده الهی وابستگی غیر قابل گسست دارد:

- "اگر کسی به او امر الهی وابسته بوده و از خشم او بترسد، راههای سخت برای او آسوده می گردند، از جایی که نمی داند درهای روزی برایش گشوده می گردد، الله برای کسی که بطور کامل به او توکل نموده کافیست."

صاحب ایمان دائماً این آیه را می خواند و بر اساس معنای آن روحش انشراح می یابد. در زمان فراوانی این را بدین شکل می داند، زمانی میرسد بر اساس ایجاب حکمت وقتی که امتحانی آشکار شد، اگر بلافاصله شروع به گله کردن نماید، گریه کند، فریاد نماید، این حال نشان دهنده آن خواهد بود که او صاحب یک ایمان کامل نیست. آن شخص آیا نمی داند که تقدیر الهی با گریه کردن، نق زدن، تغییر نمی کند؟

این حال رقت آور آن شخص بیچاره در این حدیث شریف سرورمان پیامبر ص وارد می شود:

" زمانی می رسد که فقر-مادی-به کفر نزدیک می گردد."

صاحبِ ایمان هر فلاکتی که رخ دهد، به تزلزل نمی افتد و معنویتش را از بین نمی برد. او بخوبی ایمان آورده است که همه چیز موقت است. همانگونه که دنیا موقت است، دوره امتحان آن هم موقت است. باز کسی که قلبش رابه الله وابسته نموده می داند که لحظه ای که الله بخواهد بلا را از هر کس که بخواهد دفع می کند. این لطفِ الله است. روزی می آید که دوره امتحان خودش نیز به پایان می رسد، به عافیت و فراوانی می رسد. او دائماً شکر می کند، حمد می نماید، ثنا می کند و این حال تا زمان وصلتِ او به الله ادامه می یابد، این حالات نشان می دهد که امتحان های الهی از دو جهت تجلی می کنند، یکی برای افزودن ایمان صاحبِ ایمان، و اما دیگری، از میان بردن معنویتِ شخصی که ایمانش ضعیف است. اگر آن شخص ضعیف ایمان تحمل نشان دهد، ایمانش قوت می یابد.

الله به تمامی بندگان از بسیاری جهات بلا می دهد. این بلاها باعثِ فلاکتِ اکثریت می گردند. اگر بنده در آن دوره به صورتِ کامل به الله وابسته نگردد، بی وقفه اعتراض نماید، الله تعالی راتحتِ اِتهام قرار دهد، ناسزا گوید، این باعثِ کفر ابدی او شده و به این ترتیب دنیایش و آخرتش نابود می گردد،

زمانی که به حقّ واصل گردیده شد، هر کس نصیبی از رحمتِ الهی می یابد، اما او نمی یابد. زیرا ربّش نسبت به او دلگیر شده است. سرورمان پیامبر ص با اشاره به این حال چنین فرموده است :

" بی نصیب ترین شخص در روز قیامت کسی است که در دنیا فقیر و در آخرت دچار عذابِ جهنّم گردد."

از این حال بنده به الله پناه می بریم. زیرا این حال یک فلاکت است. سرورمان پیامبر ص از این فقری به الله پناه برده است.

اما به شخص دوّم که برسیم:

اوبه حقّ ایمان آورده است، به یگانگی الله و هرنوع از جفائی که او انجام دهد راضی است. بخوبی می داند که هر حالی که بظاهر جفا بنظر میرسد، در واقع یک نعمت است. در او یک اعتقادِ کامل هست که برای رسیدن به بندگان

محبوب باید مثل ایشان زندگی نماید. برای وارث پیامبران شدن لازم است مانند آنان جفاکش بود. او می اندیشد: کدام عالم، کدام فاضل، کدام حکیم، کدام بزرگ و در نهایت کدام درویش و کدام بنده از جفا و کدام سرور از قدرت خالی ماند؟ اما هر چه که باشد و هر چه که بشود هر کس که به الله تکیه کند نجات می یابد، هر شخص ایمان آورده حتی در زمان مضيقه و سختی، به راحتی می رسد. حکمت الهی در گردن آنهاست. کوههای صبر، آنان را در خود گرفته است. زیرا که ایمانهایشان قوی است، زیرا به تقدیر الهی راضی هستند. این صبر و ایمان است که هر آن اورابه راه شکر سوق می دهد. به هر چیزی که احساس کند مبتنی بر حکمت الهی است، موافقت می نماید. از جمله قضا و قدر و در برابر آن گردن خم می کند، از این روبه بزرگترین رحمت الهی واصل می گردد، روزها برای او یک منبع نور، شبها هم یک سفره رحمت می گردد. بیرونش شاد، درونش خالی است. در این حال ادامه می دهد تا زمانی که به الله واصل گردد.

هدایت کننده الله است.

مقاله سی ام

کار منع شده

گفتن چیزهائی مانند "چه گلکی بزَنَم، حيله کار کدام است؟" برای انسان ممنوع است.

اینکه بسیاری اوقات می گوئی "چه کم؟" و "عاقبتِ کاری که انجام میدهم چه خواهد شد؟" انسان را به حیرت می اندازد. سخنی که باید به تو گفته شود و پاسخی که به تو داده می شود این است :

" درجایت بمان و به حال خودت شکر کن. "

به تو امر شده است که درحالی که هستی بمانی، کسی که آن امر را صادر نموده، روزی خواهد رسید که راهها را باز می کند. همه چیز بخودی خود و بر راه میشود. او امر الله را خوب بفهم و بخوان :

" ای صاحبان ایمان صبور باشید. در راه صبر به یکدیگر کمک کنید. به همدیگر بخوبی متصل شوید. از الله بسیار بترسید. امید است که در این راه به فلاح و رستگاری برسید. "

ای صاحب ایمان، الله تعالی در این آیه اش اوّل امر به صبر فرمود. سپس امر فرمود در این راه به همدیگر کمک کنید و به یکدیگر مانند زنجیر متصل گردید. بعداً هم بیان فرمود که ترک اینها خطای بسیار بزرگی خواهد بود و فرمود:

" از الله بترسید. " معنای روشن این آیه چنین است :

" صبر را رها نکنید، زیرا خیر و سلامت در آن است. "

برای اشاره به بزرگی صبر در یک حدیث شریف چنین فرموده شده است :

" نقشی که سر در بدن دارد مانند نقشی است که صبر در اجزای ایمان دارد. "

بزرگان چنین کلامی دارند:

" هر نیکی با صبر انجام می پذیرد به هر نیکوکار، صوابی به اندازه صبری که در آن کار بکار برده داده می شود."

بامتاعت به این کلام می گویند: در میان نیکی هایتان هیچ نیکی مانند صبر وجود ندارد. سپس الله تعالی به این شکل فرمود:

" به افراد صبور، پاداش بی حساب و فراوان داده می شود."

*

بادور شدن از بدی ها الله کمک کننده تومی گردد. صبور باش، آخرش را انتظار بکش، به اندازه صبرت پاداش خواهی گرفت. بزرگان بر اساس تفسیر آیه فرموده اند که:

" الله راههای آسودگی را برای صاحبان تقوی می گشاید، ازجائی که بخواهد روزیش را می فرستد."

منتظر باش، با صبر انتظار بکش، تا رسیدن مرگ منتظر باش. در این دوره انتظار تکیه گاهت ایمان و صبرت باشد. تنها به الله تکیه کن. زیرا الله تعالی چنین فرمود:

" برای صاحبان توکل، الله کافیست."

تو تاملت که صاحب صبر و توکل هستی جزو محسنان می باشی. چنین است آیه کریمه:

" الله محسنان را دوست دارد."

در دنیا و آخرت، صبر آغاز و سر هر نیکی است. صاحب ایمان به اندازه صبرش بلند مرتبه میشود. به درجه موافقت و رضا با صبر است که می رسند. بعد از آن با صبر به فناء فی الله می رسند، حال بدلیت و عالم وسعت پس از آن شروع میشود.

مبادا صبر را رها کنی، وگرنه رسوا شده و به خجالت می افتی. دنیا و آخرت را از دست می دهی.

پناه بر خدا، خیر هر دو عالم از دستت پر می زند.

بُغْض نمودن بخاطر الله

زمانی که بر شخصی خشمگین شدی کارهای او را به کتاب و سنت عرضه کن. بامقیاس های ایمان بسنج. به سنت نبی ص عرضه بدار. اگر برای آنان خوب اما برای تو با خطا باشد، مژده که کارهایت مطابق امر الله است. شاید اگر از نظر آن دو خطا دار اما از نظر تو خوب بیاید، در آن صورت تو هستی که خطامی کنی. اشتباه حرکت می کنی، تابع آرزوهای شخصی خود می شوی. با چنین بُغْضی تو در خطا هستی، در برابر الله عاصی می شوی. با سنت پیامبرمان ص مخالفت می کنی. مجازات اینها بزرگ است. توبه کن، از این خطائی که انجام داده ای برگرد. به الله دعا کن، تلاش کن محبت آن کسی را که دوست نداشته ای را بدست آوری. تو مجبوری که همواره بندگان الله را دوست بداری. ادامه بده در کسب محبت ایشان. برای اینکه بنده کامل برای الله باشی باید آنان را دوست داشته باشی. علاوه بر آن برای دوست داشتن یک انسان باز هم آن را به شریعت عرض کن، اگر انسانی لایق دوست داشته شدن باشد او را دوست داشته باش، در غیر اینصورت فرار کن، تا که شیطان قاطی کارت نشود. این را خوب بدان که الله تنها مخالفت با نفست را امر می نماید. بنابراین مخالف نفست باش، دوست را بامقیاس حق بسنج. اگر چنان نکنی بعداً داخل محدوده تهدید این آیه کریمه وارد می شوی :

- " تابع هوی مشو، بعداً از راه حق گمراه می شوی. "

داخل کردن دیگری در عشق به حق

بسیاری از سخنان را می شنوم، بیشتر از همه اینها را می گوئی :

" هر که را دوست بدارم با هم دشمن میشویم، یا می میرد یا گم میشود، یا بین ما دشمنی وارد میشود. بیشتر اوقات ما را از میان می رود. پولم از دستم می رود. از این رو با دوستانم میانه ام به هم می خورد."

ای بنده محبوبِ الله، الله غیور است. دوست ندارد در عشقش کس دیگری شریک گردد. حتی راضی نمی شود که به عشقش نگاه کرده شود. الله عشق واقعی به او را دوست دارد. آن بنده اش را که دوست دارد به دیگری نمی دهد. حال در صورتیکه وضع چنین است تو باز به دیگری وابسته میشوی. آیا این آیه کریمه را شنیدی که :

" الله آنان را، آنان هم الله را دوست دارند."

" انسانها و جن ها را برای اینکه مرت عبادت کنند آفریدم."

برخی مفسرین عبادت را معادل -عشق- بیان نموده اند.

سرورمان رسول الله ص در یک حدیث شریف چنین فرمودند :

" یک بنده در زمانی که از سوی الله دوست داشته شود بر سرش

ابتلا می آید، اگر بر این صبر نماید، اقتناع بر سرش می آید."

- اقتناع چیست؟ در پاسخ به این سؤال یک صحابی فرمود :

" فرزند و مال و مملکت را می گیرد."

زیرا مال و اولاد پرده ای است برای عشق الهی. عشق حق تقسیم شدنی نیست. آنکه وارد میانه دو عشق شود، می سوزد. زمانی که عشق به مال و اولاد زیاد شود، عشق حق کم میشود. انسان از این عشق مجازات می بیند. زیرا نوعی

شرک به الله ورزیده است. در حالیکه الله، کسانی را که به ذاتش و صفاتش شرک قائل شوند را دوست ندارد. غیور و برتر از هر چیزی است. هر چیزی را که در برابرش بایستد نابود می سازد. تا که قلب آن بنده ای که دوستش داشته تنها به ذات او باز گردد. در آن وقت است که :

" الله آنان را، و آنان الله را دوست دارند. "

اگر این تجلی مدّتی ادامه یابد، در نهایت شرکائی که در برابر حقّ قرار گرفته اند یعنی شرک نابود می گردد. خواسته مال، فرزند و آرزوهای شهوانی از میان می رود. محبّت به مال نمی ماند. کارهای بد می میرد. ولی شدن، رهبر شدن، صاحب کرامت شدن، طبقه، مقام، درجات نامطلوب می گردند. بهشت و درجات آن از دیده پاک می گردد. اراده شخصی در قلب، یعنی تمّنّا، نابود می شود. شکل یک آب صاف و ظرفی بآدمیان تمیز را خود می گیرد. زیرا تجلی الهی آن را در بر گرفته است. در این میان قلب، زمانی که گمراه گردد تجلی الهی آن را به راه می آورد، غیر از خود هر چیزی را نابود می سازد. اساساً برای دیگری راهی در آنجا باقی نمانده است. قدرت عظمت و جبروت مولا آنجا را پوشانده است. برای هر چیزی غیر از اینها یک گودال بزرگ وجود دارد. وادی های سلطنت الهی اطراف آن قلب با ایمان را احاطه نموده است. به آنجا نامحرم راه نمی یابد. شاید حتی اگر راهی بیابد، نابودیش فوری خواهد بود. بسیاری شده که به درجات عالی واصل شده اند. اینها علیرغم اینکه تربیت شده و رسیده اند، بابرخی کارهای خرد و ناچیز سروکله می زنند. کارهایی که انجام می دهند به ایشان ضرر نمی زند، زیرا هیچ جهت قابلی نمی تواند بیابد. اساساً بنده ای که به آن درجه رسیده است، اینها را باتکیه بر اراده الهی انجام می دهد. به دلیل اینکه آن کارها به ایجاب آرزوی الهی رخ می دهند، برای بنده محبوب یک لطف و کرامت می باشند. بخاطر آن بسیاری

افراد بیچاره گذران زندگی می نمایند. علاوه بر آن صوابهای بسیار دیگر کسب می نماید. بعد آن کارها از جهتی دیگر تجربه ای برای بنده محسوب می گردد. تا زمانی که بنده آرزوی شخصی اش را دخیل نگرداند، کارها خوب پیش می رود. وقتی تسلیم گردد، بهتر هم پیش می رود. در برابر بدی ها آن نعمات نوعی سپر محسوب می گردد. به این صورت که : صاحب پول می شود، از حرام نجات می یابد. فرزندانش می میرد. از هیچکس درخواست کمک نمی کند. خانواده اش می میرند، چشم به حرام نمی دوزد. خلاصه دنیا و آخرتش سلامت می گردد.

مقاله سی و سوم

بیان نمودن انسانها در چهار بخش

انسانها به چهار قسم هستند :

اولین : بی قلب و زبان است. یک عاصی و بی حسّ است. الله خیری به او نداده است. دلیلش: این دسته خیر و خیرهای شبیه آن را نمی خواهند، راه خیر را دوست ندارند. اما به مقتضای رحمتِ الله جلّ جلاله یک روز اینها را به راه می آورد. دستِ قدرت به قلبِ اینان نور ایمان می تاباند. اگر استعداد داشته باشند آنها واردِ راهِ حقّ می گردند. اما مبادا از اینان باشی، اخلاق آنان را نگیر، از حرکاتِ آنان پیروی نکن. حکمتش هم این که : آنان انسانهای عذاب، غضب و فلاکت هستند. جایگاهِ ایشان جهنّم است. دوستانشان افرادِ شقی - اشقیاء - هستند. اما اگر صاحبِ علم هستی، نزدیک شدن به آنها به تو ضرر نمی زند. زیرا یاد دهنده خیر و خوبی به ایشان، نشان دهنده راهِ راست به انسان میشود. اگر به خودت اعتماد داری به میان آنان وارد شو و به حقّ دعوت نما. راهِ راست را به آنان بیاموز، به راهِ حقّ بخوانشان. خواهی دید که این صحبتت شیرین خواهد شد. الله به تو صوابی در حدّ رسولان، انبیاء می دهد. برای شرح این، حدیثِ شریفی را که حضرتِ پیامبر ص به حضرتِ علی ع فرموده، را بیان کنیم :

" اگر الله به واسطه تو کسی را به راهِ راست بیاورد، صوابِ این معادل تمامی مُلکِ بر روی زمین است. "

*

دومی : زبان دارد، قلب ندارد. با همه در موردِ حکمت صحبت می کند، اما خودش عمل نمی کند. انسانها را به راهِ راست دعوت می کند، خودش فرار می کند. خطای دیگری را بزرگ می بیند، اما خودش بی وفقه خطا انجام می

دهد. راههای ادب و تربیت در برابر الله رایادمی دهد. اما خودش به ارتکاب گناههای بزرگ ادامه می دهد. در میان انسانها خوب به نظر می رسد، وقتی که تنهاماند شبیه حیوانی می شود که به هرچه برسد می بلعد. سرورمان پیامبر ص به وضعیّت مهلک این شخص اشاره نموده و فرموده اند:

" بزرگترین نگرانی که برای امتّ دارم، منافق خطیب است. "

در حدیث شریف دیگری هم فرموده اند :

" بزرگترین چیزی که از آن برای امتّ باید ترسید، عالمان بد هستند. "

الله همه ما را از این عالمان محافظت فرماید.

از این زمره هم دوری کن و فرار کن، زبان شیرینش تو را گرفتار می کند. سخن زیبایش تو را فریب می دهد. آتش گنااهش تو را گرفتار می کند. بوی بد باطن او تو را می کشد.

سوّمی : صاحب قلب است. اما زبان ندارد. در حالیکه او کاملاً به الله ایمان آورده است. الله هم او را از خلق پنهان فرموده است. بر روی او پرده ای معنوی کشیده است. چشمش را بر روی مردم بسته است. این انسان فقط عیب خودش را می بیند و تلاش می کند آن را رفع کند. قلبش پُر از نور توحید است. سختی وارد شدن میان انسانها، و پوچی سخنانی را که از دهان آنان خارج می شود را نشان می دهد. آن انسان می داند که سلامت در سکوت، بی صدائی و تنهائی است. این حدیث شریف سرورمان پیامبر ص را با گوش جان شنیده است:

" آنکه سکوت کند نجات خواهد یافت. "

آن انسان محترم همه چیز را با گوش جان می شنود، در میان این شنیده هایش این هم هست :

" عبادت به ده بخش است. ثه تای آن در سکوت است. "

این شخص یک ولی است. الله او را از بدی ها نگاه داشته است. دائماً در سلامت می باشد. صاحب عقل و فکر است. صفت رحمن الله در او تجلی نموده است. خلق او را دوست دارند. تو هم دوستش داشته باش. به او نزدیک شو. اگر چنین نمائی الله هم تو را دوست خواهد داشت. چنین بندگان برگزیده

راجستجوکن به حرمت ایشان الله رفیع الشان توراداخل زمره بندگان محبوب وافر اِصالح وارد می سازد.

چهارمی : بزرگترین درجه به این داده شده است و در عالم ملکوت به او نام "عظیم" داده شده. حضرت نبی ص ضمن تعریف مقام این ذات بزرگ چنین فرموده است :

" اگر کسی یاد گرفته و یاد دهد، علاوه بر آن با آنچه که می داند و یاد می دهد عمل نماید، در عالم ملکوت به او نام عظیم داده می شود."

این ذات عالم بالله است، اگر مراتب با هم مقایسه گردند روشن میشود بلندترین درجه، جائی است که او قرار دارد. وجه حکمتی دین را بهتر از هر کسی می داند. الله تعالی بسیاری از علوم ناشناخته را در قلب او جای داده است. اسراری که هیچکس نمی تواند بدانها دست یابد به او عرضه شده است. این بنده صاف و تمیز از سوی الله برگزیده شده و دوست داشته شده و جذب حق گردیده است. به درهائی از حکمت الهی که باز شده تنها این انسان است که رسیده است. راههای هدایت برای این گشوده است. در این استعداد بسیار بزرگی هست. این ذات در راه الله یک سلطان است. بندگان را به راه حق می خواند، بدی ها را او به آنها نشان میدهد. در روز قیامت شفاعت کننده، در دنیا تمیز، در نزد الله همه چیزش مقبول و مرغوب است. راست است، راستی اش تصدیق شده، وکیل رسولان و انبیاء است. پیامبران اینان را وکیل خود قرار داده اند. این آخرو نهایت حد است. در آخرین ایستگاه، فرزند انسان به این مقام می رسد. از این به بعد پیامبری آغاز می گردد. برای تو این انسان لازم است. این راجستجوکن وقتی یافتی با او مخالفت نکن، از سخنانش دلگیر نشو. از دور ماندن نسبت به او خوش نیست. او را دوست داشته باش و به او وابسته شو، به هر جائی که بروی چنین شخصی راجستجوکن و در ذمت او باشد. این را بدان که : هر چه او بگوید سلامت در آن است. هلاک و مرداب در دیگران است. از الله او را بخواه، راه از این به دیگری نمی رسد. در دیگران همت وجود ندارد. کسی که راهش به این ملک نرسد نمی تواند نجات یابد، اما اگر الله طور دیگری امر نموده باشد چیزی نمی توان گفت. هیچکس با کسانی که الله راه راست به ایشان نشان داده گمراه نمی گردد.

*

ای صاحبِ ایمان، انسانها را دسته دسته به تونشان دادم. به خودت بیندیش، اگر چشم
داری نگاه کن. اگر دلت به حال خودت می سوزد این را انجام بده و نجات
بیاب.

الله راهائی را که به ما تو داده و راضی بوده را نشان دهد ، آمین.

مقاله سی و چهارم

دلگیر نشدن از الله

از الله خیلی دلگیر می شوی، درحالی که او پروردگار توست، تومی خواهی به او تهمت بزنی، به هر کار او اعتراض می کنی، بازور به امر وابسته میشوی. وابستگی به او با راه ظلم انجام می پذیرد. درحالی که لازم است با جان و دل به او ایمان داشته باشی و تسلیم او شوی. در باب روزی دست بسته نباش، دست باز باش. اگر ثروت مند شوی به هر کس از آن ببخش. وقتی هم که فقیر شوی هم صبور باش. روزی می رسد که سختی می رود، بلا از میان برمی خیزد و آنچه انجام داده ای می ماند. آیا نمی دانی که هر چیزی وقتی دارد، وقتی که آن برسد، آنچه قرار است بشود خواهد شد. این را بدان که مال زیاد بلا می آورد، زیاد نخواه، با کم اکتفا کن. بلا به پایان می رسد، سختی پایانی دارد، روزی هست که در آن به پایان خواهد رسید، توقف با صبر در انتظار باش. اوقاتِ بلا تغییر نمی کند، اما در حین آن عافیهائی می باشد، آن را ببین. در زمان بلا ناامیدی مناسب نیست، با ایمان آن را به نیکی ببین. حال فقری به ثروت تغییر نمی کند، اما به آن با صبر و مزه ای اضافه کن. به راه حيله سرنزن، درست باش، صمیمی باش.

*

در برابر حقّ با ادب باش. سکوت را، صبر را دوست داشته باش. به این ادامه بده. لدّت ببر. تلاش کن تابع افعال الهی شوی. اگر چیزی مخالف امر و فرمان الله از قلبت بگذرد توبه کن. شاید اگر قصوری مانند تهمت زدن به حقّ انجام داده باشی، نادم شو. این را خوب بیاموز که : غیر از درگاه حقّ هیچ دری نیست. ایمان بیاور که فرار از آن ممکن نیست و بدان که انتقام گرفتن از کارهای حقّ غیر ممکن است. اعتراض و تهاجمی که به حقّ خواهی نمود، فقط تو را کور خواهد کرد. اعتراض و تعرضی که به حقّ بنمائی فقط طبیعتت را تیره و تاریک می نماید. حسّ انتقام در میان بندگان جاری

است. اگر وظیفه از طرف یک بنده داده شده باشد، گریز از آن امکان پذیر است. همه چیز بسیار پیش از اینکه به عالم این دنیا وارد شود خلق گردیده است. سود و ضرر آنهارا الله می داند. اوّل و آخر هر چیزی برای او آشکار است. روزی می رسد که مثل دیدن چیزی، غروب آن راهم خواهی دید. الله جلّ جلاله آنچه انجام می دهی را می داند، کاری که انجام خواهد داد برای او آسان است. در کارهایش اصلاً نمی توانی تناقض بیابی، در آنچه انجام می دهد چیزهای نابجا نمی توانی ببینی، کاریهوده انجام نمی دهد، هیچ چیز غیر ضروری خلق نکرده است و نخواهد کرد، اضافه نمودن صفت نقصان به او جائز نیست، به عقل کسی که کارهای او را نمی پسندد می توان حیرت نمود. همه چیز به پایان می رسد، کافیت که صبر کردن را بدانی، صبر کن، به زور صبر کن، خودت را به صبر عادت بده. به نفست، آرزوهای شخصی ات غلبه کن، تلاش کن به او امر آنها تبعیت نکنی. خودت را با تمام هستی ات در عالم صبر فنا کن. صبر کن، روزی همه اش به پایان خواهد رسید، همه اش نابود شده و خواهد رفت. همه چیز در طیّ زمان به ضدّش تبدیل می گردد. هر روز که می گذرد کارها عوض می شود. اوّل زمستان، در پی آن تابستان می آید. زمانی روز، در پی آن شب همه چیز را می پوشاند. میان عصر و شب می گوئی :

- " روز شود " امّا نمی شود. بلکه تاریک تر هم می شود. نوری یافت نمی شود تا اینکه شفق، خود را نشان دهد، تا آن زمان تاریکی ادامه می یابد.

*

گردنت را در برابر او امر متعالی خم کن. بخاطر الله نیک بیندیش، نیک صبر کن. آنچه از آن تونیست به سوی تو نخواهد آمد. آنچه نصیب تونیست را هیچکس نمی تواند به دستانت برساند، به قیمتِ زندگی هم که باشد قسم می خورم که خود بخود باز خواهد شد. در آن زمان آنچه خواسته ای هیچ نخواهد شد. چه خواهی و چه نخواهی همه جا روشن خواهد شد. همه چیز به روشنائی خواهد پیوست. زمانی که عقلت به وجه حکمتی کار رسید، خواهی دید که کارها بخودی خود حرکت می کنند. نه روز به خواسته تو شب میشود و نه برعکس آن، زیرا خورشید تحت امر تونیست، دنیا با فرمان تونیست که می چرخد، باد با امر تونیست که می وزد. دعایت در همه اوقات در این دنیا مقبول

نمی گردد، زیرا اکثر چیزهایی که در اینجا خواسته می شود، خارج از زمان خودش و خارج از محلّ خودش خواسته می شود. اما باز هم دعاکن، هر آن به الله التماس کن. اما زمانی که دعایت قبول نگردد به الله شکایت و از او گله گی نکن. با گفتن چنین چیزهایی گمراه نشو: - " چرا قبول نشد؟ "

وقتی که زمانش برسد، آنچه که باید بشود خواهد شد، اگر اینجا هم نشود، در آن عالم برای تبدیل به صواب خواهد شد. اما اگر حالا فریاد و بیداد راه بیندازی، خجالت زده خواهی شد. می گویم که : بهتر است دائماً دعا کنی، زیرا قبل از هر چیزی تو اول یک بنده هستی، در حال تبعیت از او امر الله هستی. الله تعالی می فرماید:

" به من دعا کنید، قبول خواهم کرد " در جایی دیگر هم گفته میشود

" از الله فضیلت بخواهید " در این موضوع آیات بسیار دیگری نیز وجود دارد. دعایت همیشه شنیده میشود، اما به اندازه احتیاجت به توداده می شود. بقیّه اش برای عالم دیگر می ماند. احتمال این هست که بجا نیامدن آرزویت در این دنیا به ایجاب یک حکمت و برای خیرت بوده است. بعداً هر چیزی که رخ می دهد مطابق با قضا و قدر الله است. زمانی که آرزویت بجا آورده شد، حقّ را متهم نکن، وقتی هم که قبول نشد به ناامیدی نیفت. دائماً دعا کن. حتی اگر سودی نداشته باشی، ضرر هم نخواهی کرد. اگر بلافاصله هم نشود مدّتی بعد خواهد شد. در یک حدیث شریف چنین فرموده میشود :

" در روز قیامت انسان در دفتر حسابش بسیاری نیکی ها به غیر از عباداتش می بیند. دلیل اینها را نمی تواند بیاورد، می پرسد. به او چنین گفته می شود:

اینها پاداش دعاهاست که در دنیا قبول نشده اند، به ایجاب تقدیر الهی در آنجا بجا آورده نشد، اما بعنوان پاداش در اینجا به تو داده میشود. "

*

حدّاقل حال تو باید ذکر باشد. احتیاجت را به او عرض کن. به دیگری چیزی مگو، بایگانه دانستن و خواندن او همه دردهایت را عرض کن. به دیگری چیزی مگو، کار قبول شدن دعایت را به الله واگذار کن. وسیله ها را هم از او ببین.

دوبار یادآوری نمودن بجا خواهد بود، برای تو غیر دو راه، راه دیگری وجود ندارد و نخواهد داشت. در شب و روزت هم عین همین، در سلامتی ات و در مرضی ات هم، چه تنگدستی باشد چه وسعت باشد فرقی نمی کند. که آن هم دعا و صبر است یعنی رضا. در زمان خوبی، در سختی ها، در وسعت ها همواره این چنین باش.

آن دو حال را کمی توضیح دهیم :

بهترین حال آن است که منیت و خودپرستی را رها کرده و به حق پیوندی. عین یک مُرده در برابر حق بدون اراده ماندن است. درست مانند یک طفل شیرخوار باید تسلیم باشی. برای تو لازم است که مانند توپی در برابر پای بازیکن باشی. اراده الهی این چنین تغییر می دهد. با این حال اگر نعمتی بسویت آمد شکر می کنی، و هر قدر هم که شکر کنی نعمت افزون می گردد، زیرا الله وعده فرموده است :

" اگر شکر کنید نعمتان را افزون می کنم. "

وقتی هم که تنگدستی خود را نشان داد صبر می کنی. این هم برای تو نعمتی است. اگر در زمان تنگدستی صبر کنی و روزهایت را با صلوات و سلام بر پیامبر ص بگذرد دیگر چه می خواهی، این بزرگترین نعمت الله به توست. این نصیب هر بنده ای نمی شود. در برگردان آیه ذیل در این مورد اسناد وجود دارد:

" الله همراه بندگان صبور است. "

الله به بندگان با یاری اش می شتابد، به ایشان ثبات می بخشد، برای اینکه بر نفس، بر شیطان غلبه نماید، یا ور بنده می گردد. در یک آیه فرموده می شود :

" اگر در سوی الله باشید ، او هم یا ور شماست. به پاهایتان قدرت می دهد. "

مخالف نفست شو، که در آن صورت در طرف و سمت الله خواهی بود. مخالف هر چیزی باش که مخالف راه الله باشد. او امر حق را با اعتراض پاسخ نده، قبول کن. دلگیر نشو. مخالف نفست باش. در داخل افعال حق باش و در آنها فنا شو، در صورتی که این را انجام دهی، برای حق یک مجاهد شمرده می شوی. هر بار که نفس خواست سرش را بلند کند با امر الله به آن ضربه

بزن. در برابر آن باسپَر بایست. این سپر، صبر، موافقت، آرامش و تسلیم او امر حقّ شدن است. در همان لحظه ای که بتوانی اینهارا انجام دهی حقّ تعالی بزرگترین یاور توست. در نهایت تمامی اینها، یکی هم رسیدن به رحمت حقّ وجود دارد، به آن " صلوات " می گویند. این مقام خاصّ پیامبران است. این " صلوات " از آن ایشان است. تو با اینکه یک گناهکار هستی، گناهانت بخشوده می گردد. از قصّه های انبیاء درس می آموزی. یک آیه کریمه که این معنار را افاده می نماید :

" زمانی که آنها در برابر مصیبت و یا بلا قرار می گیرند می گویند ما از آن الله هستیم و بازگشتمان هم به اوست. برایشان از پروردگارشان صلوات باد. رحمت از آن ایشان است. آنان هستند که به هدایت رسیده اند. "

آنچه تا اینجا بیان گردید قسمت اول از آنچه بود که ناگزیر از تجربه اش هستی. اما به بخش دوم که برسیم :

تو تا زمانی که به ربّ التماس کنی به او نزدیک شده ای. هر قدر به او التماس نمائی به او نزدیک می گردی. او امر الله را پیروی کن. التماس نمودن حقّ توست، علاوه بر آن یک وظیفه است. همانطور که به حقّ تضرّع و عرض نیاز می نمائی، این وظیفه را بجا آورده میشوی. مبادا در دعاها بیت خطائی وارد شود. این وظیفه مهمّ را در برابر حقّ با ایمان بجای آور. دعایت را چنان انجام بده گوئی یک مسافر عزیز را بدرقه می کنی، زیرا دعا در نزد حقّ جائی حاضر می نماید. نقش سفیری را انجام می دهد.

در تکرار این فایده می بینم. اگر دعایت فوراً اجابت نگردد، بلافاصله شروع نکن به فریاد و داد و بیداد. دعا ممکن است قبول شود و هم ممکن است قبول نشود. هر دو باید برایت یکسان باشد. بعداً از چیزهایی که شده و می شود باید عبرت بگیری. مبادا از کسانی باشی که از حدّ تجاوز می کنند، زیرا در آن صورت دری نیست که به آن مراجعه کنی. مبادا از ظالمانی باشی که نیکی و بدی نفسشان را نمی دانند. هیچ چیزی حقّ را از این کار هلاک کردن نمی تواند باز دارد. امت های پیشین را هم هلاک نمود. چنین که :

در دنیا با بلایی که نتوان از آن نجات یافت، می گشتد، در قیامت هم به عذاب بد دچار می کند.

در موردِ وَرَع

صاحبِ وَرَع شود. در عکس این حال فلاکت به نزدیکی می آید. در آن زمان تورابایک سختی که هیچ رهایت نکند گرفتار می سازد، حتی اگر بگوئی مُرَدَم رهایت نمی کند. اما این واقعیت هم هست که هیچ چیز نمی تواند مانع رحمتِ الله گردد. برای آن هم یک استعدادِ کامل لازم است. از حضرت پیامبر ص چنین حدیث شریفی روایت گردیده است :

" قطبِ نمای راهِ حق، وَرَع است. کسی که از پی کارهای شُبْهه ناک می رود، روزی به حرام می افتد. مانند چوپانی که در مرز حیواناتش را می پراکند. روزی از مرز عبور می کنند و چوپان به بلا دچار می شود. "

کسانی که صاحبِ وَرَع کامل بودند، از ترس حرام، حلال و مباح را ترک می نمودند. این را بر اساس این حدیث شریف سرورمان پیامبر ص انجام می دادند:

" هر پادشاهی یک مرزی دارد. مرزِ الله حرامهای اوست. هر کس به نزدیکِ مرز بیاید امکان گرفتار شدنش در خطر وجود دارد. "

هر سلطان یک حصار دارد. هر کس وارد آنجا گردد از اولین دروازه عبور کرده است. سپس دومین بعداً سومین... به این صورت تا سایه بان دروازه اصلی سلطنت خواهد رسید. وضعیتِ این هر قدر هم خطرناک باشد از ایستادن در کنار اولین در بهتر است. یعنی از وضع کسی که در صحرا است.. زیرا سلطان نگهبان و سربازانی دارد که از او محافظت می نمایند. زیرا اولین در بیرون محسوب می شود. در آنجا هر نوع حیوان وحشی و دشمن وجود دارد. احتمال دارد آنجا گرفتار گرگ شود. به خاطر آن هر چه که بتواند باید انجام دهد تا دربِ اولِ راپشتِ سربگذار دپس از گذشتن از در، سربازان پادشاه وجود دارند. اما در بیرون دشمن هست.

عزم و اراده باید برای این باشد، ورع باید برای رسیدن به این راه باشد. در آن لحظه انتظار، حتی اگر دیده شود که کمک قطع شده، انسان نباید به ناامیدی بیفتد. چه برسد به جد شدن از راه حق، که اصلاً نباید رخ دهد.

ورع بزرگترین عبادت است. انسان تنها زمانی که بسیار در تنگنا قرار گرفته می تواند از رخصت ها استفاده نماید. آن هم با گذشتن از حد و اوامر رخصت، یک کمک است و هر کمکی را تنها باید در راه عبادت و طاعت استفاده نمود. در بسیاری اوقات ترک نمودن رخصت ها بجا خواهد بود. کسی که دائماً بار رخصت عمل می کند نمی تواند صاحب اراده شود. به نفس خود نمی تواند مهار بزند. وقتی هم که به این حال بیفتد کمک الله قطع خواهد شد. زیرا کمک الهی برای کسانی است که در تنگنا قرار گرفته اند. وقتی راههای آسانی و راحتی را در پیش گرفتی از کمک محروم خواهی ماند. آرزوهای شخصی تو را در بر می گیرد، به هوی و نفست تو را می پوشاند. بدون اینکه بدانی حرام می خوری. از دین خارج شده، داخل زمره شیاطین می گردی. در حالی که شیطان، دشمن الله است. او از راه حق گمراه گردیده است. اگر برای این حال بمیری هلاک خواهی شد. اما اگر رحمت الله برسد چیزی به آن نمی توان گفت.

در نهایت دوست دارم این را بگویم که : خطر اصلی، رفتن به سوی شبهات در دین است. بنابراین سلامت در صاحب اراده شدن و کار کردن است. الله است که به راه راست هدایت می فرماید.

کارهای دنیا و آخرت

آخرت را سرمایه ات قرار ده. دنیا را محلّ تجارت تلقّی کن. برای اینکه سرمایه ات را نابود نکنی، اولاً آن را صرفِ آخرت کن. اگر زیاد ببیاید باقی را هم صرفِ دنیا، گذرانِ زندگیّت کن. مبادا دنیا را سرمایه، آخرت را تجارت تلقّی کنی. اگر چنین کنی نمازت را در وقتش نخواهی توانست که بخوانی. اگر هم بخوانی نمی توانی ارکانش را بجا آوری. رکوعش واضح نمی گردد، سجده اش واضح نمی گردد زیرا برای تو مقصد دنیا شده است. خستگی می آید، خوابت می برد. نمازت قضامی شود. موقّق نمی شوی که بخوانی. شب مانند جسدی می خوابی، صبحها با حال تنبلی بیدار می شوی. نفست تورا از پی خودش می کشاند، هوی تورا تعقیب می کند. دیگر شیطان بر تو حاکم شده است. به این صورت آخرتت را به دنیا فروخته خواهی شد. تو در این حالت بنده نفس و نوکر آن شده ای. در حالیکه می بایست آن را به امر خود در آورده، تربیت نموده، به راه راست می آوردی. این وجهِ آخرت اوست، یعنی طرفِ خوبی اش بود. اما تو چنین نکردی، آن را به حق نتوانستی اداره کنی. با قبول کردن سخنان آن، ظلم کردی. آن را به سر خودش رها کردی، در نتیجه، غرق در لذّت، ذوق و صفا شده و تابع شیطان گردیدی. تو هم تابع آن نفس-شده بعد از آن، هم دنیایت غرق شدو هم آخرتت.

فردا روز قیامت در حال ورشکستگی پدیدار خواهی شد، در آنجا نه از نظر دین و نه از نظر دنیا هیچ سودی نخواهی داشت. چه سودی بردی با تبعیّت از نفس؟ اگر آن را به راه راست آورده بودی در هر دو جهان مسعود می گشتی. اگر بدون اینکه تابع نفس شوی آخرت را بعنوان سرمایه قبول می کردی، هر دو آنهارا می توانستی بدست بیاوری. علاوه بر آن نصیبیت در دنیا

به راحتی و وفور بدست می رسید. توازه ربدی تمیز و از هر ناپاکی بری می شدی.

سرورمان حضرت پیامبر ص فرمودند:

" الله دنیارابه نیتِ آخرت می دهد. آخرت را به نیتِ دنیائی دهد."

چرا برعکس آن نمی شود؟ نمی شود زیرا آخرت یعنی بندگی به الله کسی که به نیتِ بندگی به الله عبادت کند، آخرت را می یابد. نیت، روح و عصاره عبادت است. اگر بایر هیز نمودن از بدی ها عبادت نمائی دنیایت خوش می شود. اگر دنیارابه کناری گذاشته تنها آخرت را آرزو نمائی از بندگان خاصّ الله و از عبادت کنندگان خالص او می گردی. بنابراین نعمتِ آخرت از آن تومی گردد. در رأس آن نعمات، بهشت و تقرب به الله می آید. دنیابه تو خدمت می نماید. قسمتت به خودی خود می رسد. زیرا همه چیز به خالقش وابسته است. و اما خالق اشیاء الله است. تو هم به دلیل اینکه بنده خاصّ او شده ای همه چیز از آن تو می گردد. اگر آخرت را رها کرده برای دنیا تلاش کنی، حقّ، غضبش را بر علیه تو بکار می برد. اگر آخرت را از دست بدهی دنیابر علیه تو عصیان می کند. همه چیزت را با سختی بدست می آوری، حتّی برای بدست آوردن یک مقام بسیار کوچک هم سختی می کشی. زیرا بنده ای شده ای که الله او را دوست ندارد. کدام را ترجیح می دهی؟ اهل دنیا شدن، آن دیگری را از دست دادن و یا اهل آخرت شدن و در دنیا به آرامش معنوی رسیدن را؟

انسان ها بر دو قسمند :

یکی دنیا را می جوید، دیگری آخرت را. اینها روز قیامت هم به این صورت خواهد بود. یک قسم اهل بهشت، قسم دیگر اهل جهنّم. باز آن روز یک بخش از انسانها از زیاده حساب کشیده شدن محافظت می شوند، اینان اهل آخرت هستند. در بیان طولانی بودن آن روز فرموده شد :

" آن روزه نسبتِ روز دنیا، هر روزش معادل یک سال است."

باز هم آن روز یک قسم از انسانها بر اساس فرموده سرورمان پیامبر ص چنین بیان می شوند :

" آن روز شما در سایه عرش آرامش خواهید داشت. میوه های لذیذ خورده غذاهای شیرین را مز مزه می کنید. از غسل های سفیدتر از برف و خنک منتفع می گردید..."

در حدیث شریف دیگر چنین فرموده شد :

" اهل بهشت آن روز با نگاهها به جای هایشان ، آن را می بینند. حساب که به پایان رسیده جاهای خود می روند. آنها جاهای خود را می شناسند. درست مثل اینکه به خانه های خود در دنیا می روند، به جاهای خود در بهشت می رسند."

این درجه والائی که به اینها داده شده از این روست که دنیا را ترک نموده اند. دنیا را به کناری انداختند. بنده الله شدند. اما دلیل اینکه قسم دیگر معروض به حساب شدید شدند این است که آنان دنیا را پرستیدند. آنان نتیجه پرستش دنیا را در عالم دیگر یافتند. برخلاف امر الله رفتن، یک فلاکت است. همه این خطاها فردا در برابر توهم در خواهد آمد. خطا انجام نده. هر قدر خطا کنی بیشتر فرومی روی. در راستای اوامر کتاب و پیامبر ص باش. وگرنه هم خوبی و هم بدی نابود می شود.

*

دلت به حال نفست بسوزد. به آن با رحمت و شفقت بنگر. آن را به راه بینداز، به آن فرصت انجام خطانده، تلاش کن آن را عادت به انجام بهترین کارها بدهی. آن را از کارهای غیر نیک محافظت کن. برای نفست دوست بدانتخاب نکن، او را از شیاطین جنّ و انس محافظت کن. کتاب و سنت پیامبر ص را در دستت بگیر. همیشه آنها را ببین. با آنها عمل کن. با آنها و اگرها و رنرو. خودت را با هوس های پوچ خسته نکن.

الله تعالی چنین فرمود:

" آنچه را که پیامبران آوردند را بگیرید، کارهایی را که منع نموده اند انجام ندهید."

از الله بترسید. با او مخالفت نکنید. شما عمل را ترک می کنید، با چیزهایی که پیامبر آورده عمل نمی کنید. یا کار بیهوده نفست را فریب مده، عمل و عبادتت

ر ا دائماً انجام بده. اقدام برای انجام کارهای من در آوردی نکن. حضرت الله تعالی در خصوص قومی که کارهای من در آوردی انجام می دادند فرمود:

" یک قسم از کسانی که کسوه دینی می پوشند چیزهای تازه از خود در آوردند، در حالی که ما برای آنها چنین چیزی ننوشته بودیم. "

مبادا کار از خود در آورده انجام دهی. تابع باش. متابِع حقّ شو. راه پیامبر را اتخاذ کن. الله تعالی حضرت پیامبر ص را از بدی ها تمیز نموده است. در مورد پیامبرمان ص چنین فرمود:

" او از خودش سخن نمی گوید، هر آنچه او می گوید وحی است، به او وحی میشود. "

یعنی هر آنچه پیامبر ص آورده از من است. مطالعه شخصی و از خودش نیست، بنابراین از او تبعیت کنید. سپس پیامبرمان ص چنین فرمود :

" اگر الله را دوست دارید متابِع من شوید. اگر از من تبعیت کنید الله هم شما را دوست خواهد داشت. "

دریافته میشود که عشق با تبعیت از محبوب تحقق می یابد. با حرف و عمل باید تبعیت از پیامبر ص نمود. سرورمان پیامبر ص در یک حدیث شریفشان فرمودند :

" کار کردن شیوه من، توکل حال من است. "

صاحبان ایمان ضعیف به تلاش خود اعتماد می کنند. کار کردن سنت پیامبر ص است. آن دسته از صاحبان ایمان که قسمت دارند به توکل متصل می گردند. اگر به کار کردن ادامه دهی، سنت پیامبر ص را انجام داده ای. تازمانی هم که به راه توکل اهمیت دهی روحانیت پیامبر ص توراد برمی گیرد. الله تعالی در مورد توکل چنین فرمود :

" الله توکل کنندگان را دوست دارد. "

با این آیات به تو امر می شود که توکل نمائی. این راحق تعالی به پیامبرش ص هم امر فرمود. در هر حالی که داری به الله توکل کن. از امر الله خارج نشو. در هر حالی که داری امر الله و پیامبر ص را رهبر خود قرار بده. چونکه سرورمان پیامبر ص در حدیث شریفش چنین فرمود :

"هیچ کاری که خارج از امر ما انجام بگیرد مقبول نیست."

این امر شامل همه چیز است. چه دنیا باشد چه آخرت، چه سخن باشد چه انجام کار، همه شان را شامل می گردد.

*

برای من غیر از الله الهی نیست و غیر از پیامبر ص پیامبری نیست. هردری به جز راه کتاب و سنت پیامبر ص بسته است. ماباید بر اساس آنها عمل نمائیم. عکس آن راه شیطان و نفس است. الله تعالی در این معنا چنین فرمود :

"تابع هوی نشو، تورا از راه به درمی کند."

مقاله سی و هفتم

بدی حسد

ای صاحب ایمان، تورابه شکل عجیبی می بینم. در حال حسد نسبت به همسایه ات هستی. نمی توانی تحمل خوردنی اورا کنی، از آنچه او می آشامد خوششت نمی آید. آنچه او می پوشد برای تو عجیب بنظر می رسد. خانه اش در نظر تو بزرگ بنظر می رسد. خانومش درد بزرگتر و غیر قابل تحمل تری برای تومی شود. او در نعمت مولا ثروتمند شده است. در ثروت مندی او به هیچ وجه چیز خوشایندی پیدانی کنی. این احوال تو برای چه رخ می دهد؟ باید بدانی که این حال تواز ضعف ایمان است که پیش می آید. این حال، تو را از نظر رحمت الله دور می گرداند. غضب الهی رابر روی تو می کشد. سرورمان پیامبر ص با ذکر حدیثی قدسی حسد را چنین توضیح داده اند:

" حسد کننده دشمن نعمت من است. "

علاوه بر آن پیامبرمان ص در یک حدیث شریفشان فرمودند :

" حسد، نیکی هارا می خورد، همانگونه که آتش هیزم را می سوزاند، نیکی هارا به پایان می رساند. "

*

بیچاره، برای چه حسادت می کنی؟ مگر آن نعمت ها را تو، به آنها داده ای؟ آنها را نه تو، الله داد. چگونه میتوانی به نعمتی که الله بخشیده حسادت کنی؟ الله تعالی چنین خبر داده است:

" روزی های دنیائی ایشان را در میانشان تقسیم نمودیم. "

آن شخصی را که با نعمات الهی تغذیه می شود، حقیرمبین. به او حسادت نورز. برای نعمتی که او در آن است، هیچکس نمی تواند ادعای حقی

نماید. الله به هرکس، به اندازه نصیبش می دهد. هرکس نصیب خود را می یابد.

بالین حالی که داری به چنان وضعیتی بی عقلی دچار میشوی که بی عقل تراز تو، جاهل تراز تو، بخیلی و ظالمی دیده نمی شود. آیا آن چیزهایی که در دست آن شخص هست را از آن خودت لقی می کنی؟ این چنان جهالتی است که توضیحش امکان پذیر نیست. اگر چیزی باشد که قرار باشد به سوی تو بیاید ممکن نیست به دیگری برسد. حاشا- آیا نسبت به الله کینه می ورزی؟ در حالی که الله تعالی می فرماید :

" امر من قابل تغییر نیست. من به بندگانم ظلم نمی کنم. "

الله به تو ظلم نمی نماید. قسمت تو را به دیگری نمی دهد، این را به این شکل بپذیر. عکس آن را میندیش. جهالت نکن. ایستادن در مقابل نعمتی که الله داده است خیانت است. ظلم به خود است. بعد هم نوعی حسد ورزیدن به زمین است. زیرا نعمت آن شخص که به او حسد ورزیده ای از زمین بدست می آید. طلا و نقره از زمین می آیند. اینها به عنوان میراث می آیند. از دست امت های پیشین، ثمود، کسری، قیصرها آمد. زمانی این اموال، این ملک ها از آن ایشان بود. در اصل باید به آنها حسادت ورزید. زیرا اموال همسایه ات یک در میلیون اموال ایشان است. برای این حسادت تو یک مثالی هست:

- یک انسان، سلطانی بزرگ را با سربازش، ملکش، تاجش، تختش و تمام سلطنتش می بیند. انواع نعمات او را هر لحظه می بیند. به آن حسادت نمی کند. از طرفی دیگر سگی غریبه می بیند که به یکی از سگهای پادشاه خدمت می کند. سگ غریبه با سگ محلی نشست و برخاست کرده و همه نوع احتیاجاتش را در سایه آن یکی برطرف می نماید. آن شخص بیچاره این حال را نمی تواند تحمل نماید. آرزو می کند آن سگ غریبه بمیرد و خودش جای آن سگ را بگیرد. این حال بزرگترین شکل از پستی و خساست. برای شخصی که چنین می اندیشد تنها زهد و ایمان وجود ندارد بلکه از او احق تر و نادان تر هم کسی نخواهد بود.

بیچاره، اگر بدانی در روز قیامت بر سر آن همسایه ات که حسادتش را می کنی چه خواهد آمد، هیچ حسودی اش را نمی کنی. اگر آن شخص تابع امر الله نمی باشد، حقوق نعماتش را ادا ننماید، آنچه که بر سرش خواهد آمد را فقط الله می

داند. الله نعمت رامی بخشد که در راه خودش صرف گردد. در عکس این صورت، نعمت یک فلاکت می گردد.

سرورمان پیامبر ص در یک حدیث شریفش می فرماید:

" در روز قیامت برخی انسانها می خواهند که گوشتشان باقیچی بریده شود، به این دلیل که آن بیچاره ها دیده اند که نعمتی که در برابر بلاهای دنیوی در آنجا عطا می شود چقدر است."

آن روز همسایه ثروتمند تو آرزوی کندکاش یک فقیر می بود. روز قیامت مقدار زیاد حسابهایی که کشیده می شود و مناقشه بر سر آنها، اورا خسته می کند. زیر گرمای خورشید مغزش می پزد. به این شکل روزها در انتظار می ماند. یک روز آنجا نسبت به روزهای اینجا پنجاه هزار سال است. بله او حساب نعمت دنیایش را چنین می دهد. در حالیکه اگر تو بدون اینکه حسادت کنی صبر نموده بایستی، آنانکه در برابر سختی های دنیا صبر نمایند در آنجا به راحتی می رسند. آنانکه سختی را به سینه کشیده اند، در آنجا مسعود می گردند، تو هم بخاطر اینکه زمانی که در دنیا بودی ایمان به قضا و قدر آورده راضی به تقدیر شده ای در آنجا لایق بزرگترین نعمت ها گشتی. به دلیل اینکه بدون چشم دوختن به ثروت دیگران زندگی نمودی، در آنجا سلامت کامل را یافتی. کسانی که در دنیا ترجیح داده اند خودشان بیمار باشند تا دیگران سالم باشند، تنگدستی خودشان را ترجیح داده اند تا دیگران وسعت داشته باشند و زمین خوردن خود را ترجیح داده اند تا دیگران به خوبی برسند، در عالم دیگر در سایه عرش الهی پناه می یابند. بزرگترین توصیه به تو : صبر به بلاکن، نعمات را شکر کن و هر کارت به خالق علوی آسمان بسپار.

مقاله سی و هشتم

درستی و نصیحت

آنکه در برابر خالقش راستی نشان دهد از بیگانه می گریزد، روز و شب با حق همراه بوده و به غیر او رو نمی دهد.

ای جماعت، آنچه که از آن شمانیست را طلب نکنید. حق را به یگانگی بشناسید و بخوانید، شرک نورزید، قَسَم به الله که تیرهای تقدیر شمارا خواهد یافت. کسانی که خود را وقفِ راهِ حق نموده اند، غیر از حق را گم می کنند. وجودهای فانی شان فنا می شود، بعداً الله کفیل آنهاست.

جدا شدن، یکی شدن و نفاق

گرفتن هر چیزی بدون اینکه امر الهی باشد، و با تبعیت از نفس، عناد است، بدی است. گرفتن بدون تبعیت از نفس خوب است. اما خیلی خوب نیست. گرفتن آن چیزی که ناخواسته آمده خوب است، اما به شرط اینکه با اصول اخلاقی مطابقت داشته باشد. قبول نکردن رزقی که الله فرستاده است و برای قبول کردن آن در انتظار یک امر معنوی ماندن کاری بجا نمی باشد. به این ریاکاری گفته میشود. منافقی است.

رسیدن و بار آمدن سالک

باحال امروزت دلتنگِ وارد شدن به زمره روحانیون نباش. قبل از اینکه تمامی هستی ات فنا نشده باشد نمی توانی به واصل شدگان بپیوندی. تمامی حواسست، یکی به یکی باید و ادرّاه حقّ گردند. یکی هستی ات باید از عالم مادی جدا گردد. باید خود را از عالم دنیا بکنانی و هستی ات را نجات دهی. بخاطر راه حقّ که در پیش گرفته ای، حرکت و سکونت باید برای او باشد. اورا ببین و از او بشنو. حقّ را بزبان آور. به حقّ بچسب. برای او کار کن. عقلت به کارهای حقّ مشغول باشد.

زمانی بود که تونبودی، بعدهایک هستی به تو اضافه گردید. این هستی تورا از حقّ جدا نمود، از ورودت به زمره روحانیون جلوگیری نمود. زمانی که این هستی هارا ترک نمودی، آن زمان واصل شده ای. وقتی هم که واصل شدی "روح" می شوی، وارد زمره روحانیون می گردی.

سِرّ شو، تک شو، پنهان پنهان ها، همه چیز باید به نظرت دشمن بیاید، یعنی هر چیزی که تورا از حقّ دور نگاه می دارد. این دشمنان را باطناً باید انتخاب کنی. ابراهیم علیه السّلام فرمود:

" غیر از ربّ العالمین، برای من همه شان دشمن هستند "

ابراهیم خلیل علیه السّلام بتها را " دشمن " خطاب می کرد.

هر چیزی که تورا مشغول غیر حقّ نماید، دشمن توست، بُتِ توست، این بت هارا رها کن. توقّعی از خلق نداشته باش، در آن صورت خواهی دید که عالم سِرّ برای تو باز شده، عالم روحانیون برای تو باز شده است. شروع می کنی به دانستن آنچه که برای

دیگران نادانسته است. کارهای خارق العاده از توطئه‌ور می‌کند. شروع می‌کند به دیدن کارهایی نامطابق با عادات و نامطابق با طبیعت. این کارها اگر واقعاً خاص آن عالم هم باشد، برای تو در اینجا نصیب می‌شود که ببینی. زیرا تو مُردی، زنده شدی، هستی ات را در راه حق فنا نمودی. به اسرار کسانی واصل شدی که قبل از اینکه بمیرند، مُردند. عالم قدرت برای تو در باز کرد. در هر حالت از آن آنجا شدی. دیگر مانند کسانی که در عالم قدرت زندگی می‌کنند، شنیدنت، حرف زدنت، گرفتنت، دیدنت، بدست گرفتن، راه رفتنت، تعلّات، خلاصه آرامش و سکونتت با حق صورت می‌گیرد. غیر حق در تو نبوده‌می‌شود. هیچ چیز دیگر را نمی‌بینی. زیرا برای تو غیر از موجودیت حق چیز دیگری وجود ندارد. اما وقتی وارد این عالم شدی باید اوامر الله را بدانی. از نواهی اش باید قطعاً دور باشی. اگر هر کدام از اعمال پیامبر ص - ست - را ترک نمایی بدانکه باز چه شیطان شده‌ای. بلافاصله بشتاب به سوی اوامر الهی. به آرزوهای شخصی نیفت. هرکاری که مطابق با الله و پیامبرش ص نباشد آن کار ضلالت و گمراهی است.

درست ترین را الله می‌داند.

مقاله چهل و یکم

فناو کیفیتِ آن

برای تو مثالی خواهم زد که بر اساس "فنا" خواهد بود. این رامی خواهم بگویم که یک سلطان شخصی از میان مردم را گزیده و برای شهری تعیین می نماید. به او هرگونه قدرت می دهد، هرگونه نشانی را که یک والی لازم داشته باشد به او داده و منتصبش می کند. سرباز و مراسم رژه و... این حال مدّتی ادامه می یابد. زمانی می گذرد. آن والی شروع به خودپسندی می نماید. نعمتِ پادشاه را فراموش می نماید. گرفتار خودپسندی می شود. حال اوّلیه اش را فراموش می کند. کمبودهای خودش را از یاد می برد. فقر سابقش هیچ به خاطرش نمی آید. در حالیکه زمانی بود که در گوشه ای فراموش شده بود. تکبر آن بیچاره را می پوشاند. خودش را خیلی می پسندد. فرعون می شود. شاه که این حال را بسیار خوب می شناسد، او را عزل می کند. به حالی می افتد که آرزوی آن حال سابقش را می کند. اما بدستش نمی رسد. پادشاه حساب آن چیزهائی را که انجام داده از او می پرسد. مجازاتِ تمام کارهائی را که انجام داده را به او می چشاند. بیشترین مجازات را در ازای انجام ندادن او امر، تجاوز نمودن به حدودِ مناهای پرداخت. به شکلی ذلالت بار به حبس افکنده می شود. به تنگ ترین جاها انداخته می شود. به سختی بزرگی مبتلا می شود. مدام از سر احتیاجات به خود می پیچد. این احتیاج و به خود پیچیدن برای او سودمندی شود. فخر فروشی هایش می میرد، تکبرش می رود. حدّ خودش را در می یابد. نفسش کور می شود. آرزوی شخصی اش خاموش می شود. منتش ذوب می شود. اینها از چشم پادشاه مخفی نمی ماند. علم

آن شخص اینها را از دست نمی دهد. در این حال نظر مرحمت پادشاه به او می افتد، مظهر رحمت و مرحمت پادشاه می گردد. بنابراین دستور خارج کردنش از زندان را صادر می کند. در این اثنا تمامی انعام و احسانش را بر او نازل می کند. دولت سابقش را به او می بخشد. علاوه بر آن دوبرابر آن مقدار را هم بعنوان پاداش به او می بخشد. دیگر این کار به این ترتیب ادامه می یابد. پس از این دیگر به بدی نمی پردازد. کبر و غرورش را فراموش می کند. صاف و تمیز به وظیفه اش ادامه می دهد.

*

این مثال حال یک صاحب ایمان را شرح می دهد. وقتی شخصی به الله نزدیک گردد، الله او را دوست داشته و او را بر می گزیند. چشم قلبش باز می شود، درهای نعمت، انعام و احسان برایش گشوده می گردد. روزی می رسد که با آن چشم قلبش چیزهایی را می بیند که هیچکس ندیده، چیزهایی می شنود که هیچکس نشنیده. چیزهایی را نظاره می کند که با عقل و خیال هیچکس نمی رسد. حکمت زمین و آسمان را در می یابد. شروع می کند به رمزگشایی از اسرار که در آنهاست. زیباترین وعده را می گیرد. آنچه که به او وعده داده شده به وفور به او داده می شود. به حق نزدیک می شود. سخنان زیبای او را می شنود. این حس تنها از صاقیت و رفعت معنوی می آید. به این حال، شخصی می رسد که به فناء واصل شده باشد. او حکمت سخن را بزبان می آورد. زیر اقلبش تمیز است، به صاقیت رسیده است. نور آن پاکی، از قلب به زبان می آید. آن حال نورانی، از هر حال آن انسان بزرگ دریافته می شود. آن که به فنا رسیده متکبر نمی شود. قلبش پر بار می گردد. ظاهرش شبیه انسانهای متواضع می گردد. آنچه می گیرد حلال است. با همسرش بر اساس امر الله رفتار می نماید. با حالش به نواهی الله نزدیک نمی گردد. در این حال آن انسان به خویش اطمینان می یابد. خودش را در آرامش می یابد. این خوشی مدتی ادامه می یابد، فکر می کند دیگر این حال از بین نمی رود، فریب می خورد. ناگهان درهای بلا باز می

شود. فرزندانش از بین می روند، اموالش تلف می گردد. آرامش در قلبش از میان می رود. نعماتی که در او ائیل به او داده شده از میان می رود. این احوال، این ذات را در حیرت فرو می برد. غمگین می شود. قلبش با غم پر می شود. اگر به ظاهرش بنگرد فقط بدی می بیند. اگر به قلبش باز گردد تنها حزن و ظلمت می بیند. اگر به الله دعا نماید اجابت نمی یابد. اگر وعده ای به او داده شود نمی تواند بجا آورده شدن آن را ببیند. اگر بخواهد چیزی به کسی بدهد نمی تواند بجا آورد. اگر خوابی ببیند تعبیرش آسان نخواهد بود. اگر بخواهد به میان مردم برود نمی تواند. اگر یک راحتی بیاید و در آن حال بخواهد به میان مردم برود بلافاصله با بلا روبرو می گردد. دست خلق در این وضعیت بر او مسلط می گردد. چیزی نمی ماند که با ناخن هایشان او را تگه تگه کنند. زبانه های مردم به ناموس او، اموال او حمله می کند. اگر بخواهد از احوال اولیّه اش چیزی تعریف کند نخواهد توانست. در این حال نفس او را به این شکل نابود می سازد. هوی و آرزوی شخصی او را از حال اولیّه اش دور می کند. سلوک معنویش به پایان می رسد. در یک اضطراب دائمی می ماند. به این شکل ادامه می دهد. هر روز فشار بر او و غصّه اش بیشتر می شود. زمانی که این احوال ادامه می یابد بدون اینکه خبردار شود از نظر معنوی رفعت می یابد. ناگهان قلبش بازمی شود، آن باز شدن ناگهانی رخ می دهد، با این گشایش موجودیت مادی و حیوانی از میان بر می خیزد. تنها روح می ماند. در این حال است که کارها شکل دیگری می یابد. صداها، باطنی، درونی میشوند. اولین سخن مانند آنچه بر حضرت ایوب رخ داد تجلی می کند :

" این است آب شیرین برای تو، بنوش و بدان که شفا یافته ای، استحمام کن، پایت را بزن، آن در خواهد آمد. "

در قلبش چشمه های رحمت شروع به فوران می نماید. رحمت الهی و شفقت او را زنده می نماید. درهای حقیقت برای او باز میشود. راههای دل نشان داده میشود. هر قدرتی در برابرش

به خاموشی می گراید. هر موجود به خدمتِ او می شتابد. زبانها
اورا می ستایند. از هر جانب به زیارتِ او می شتابند. کسانی که
مثل پادشاهان گذران زندگی می کنند و کسانی که خود را به عنوان
خلاق می شناسانند در برابر خانه او مثل برده ها هستند. آن انسان
و اصل شده است. رحمت از روی او خوانده میشود. نور الهی
از چشم ساطع می گردد. خودش را هم از حال خودش خشنود می
سازد. این حال او تا رسیدنش به حق ادامه می یابد. سپس به او که
باید برسد، و اصل می گردد. چشم او دنیا را نمی بیند، احساس
اینجا، نمی تواند آن عالم را دریابد. حضرت الله تعالی در حالی که
نعمات مهیاشده برای آنان را شرح می دهد می فرماید:

" پاداش آنان بزرگ است. مقیاس های اینجا و دانش های
ترازویی، آنان را در نمی یابد.. آن نعمات چشمگیر را هیچ نفسی
نمی تواند درک نماید."

مقاله چهل و دوم

دو حال نفس

نفس دو حال دارد. سوّمی وجود ندارد. یکی بلا، دیگری عافیت.

انسانها وقتی بلائی بر سرشان می آید، فریاد می زنند، بیاد می کنند. بی وقفه از الله شکایت می کنند. گوئی از الله دلگیر شده، به هر چیز اعتراض می کنند. می خواهند حق را تحت تهمت قرار دهند. نه صبر می شناسد. نه تابع یک نصیحت کننده می شود. تنها باتکیه بر عقل خود به راه شریک یابی برای الله وارد می شود. راه یک حرکت نامناسب را پیدای کند، به همان صورت می رود.

اما به حال عافیت که برسیم، بهتر از آن وجود ندارد. می خندد، بازی می کند، مسرور می شود و بدون اینکه وقت از دست برود به راههای شهوت می شتابد. به هیچکدام اکتفا نمی کند. وقتی یکی کهنه شد بلافاصله بدنبال جدیدش می گردد. خوراکی هارا نمی پسندد. هر نوع نوشیدنی در سفره اش می گذارد، در خانه اش، خانومش را هم خیلی زود دفع کرده و به دنبال تازه آن می گردد. خانه اش را هم نمی پسندد و بدنبال بهتر آن می گردد. موضوع مرگ و بوسایله نقلیه شخصی - هم برای او بسیار مهم است. در این باب بسیار پرداخت است. همواره بهترین های روز را می خواهد. بر هر چیزی که در دست دارد عیبی می گذارد و بدنبال تدارک تازه اش می رود. به این ترتیب تمامی آسایش خود را به دست خودش از میان می برد. نمی داند که همه چیز از آن او نیست. بدون اینکه عقلش به این برسد بدنبال چیزهای

خوب می افتد. این حالات انسانهارا خسته می کند. راضی نشدن به آنچه در دستشان است، انسان را مبتلا به انواع سختی هائی می کند. اذیت و آزاری که پایانی ندارد، فلاکت هائی که نمی توان از آن خلاصی یافت از آن به بعد شروع میشود. مال دنیائی دارد، در حالیکه باید به آرامش برسد. بدست خودش آن را از بین می برد. دنیایش به این شکل ادامه می باید. پس از این، کار عالم دیگر آغاز می گردد. می میرد، به سئوال کشیده می شود. نمی تواند حساب پس دهد، زیرا هیچ کار منظمی نداشته. بعضی ها چنین می گویند:

- کسانی که بیشترین جفای آن عالم و اینجارا می کشند کسانی هستند که بدنبال چیز هائی هستند که از آن ایشان نیست. و کسانی که بدنبال کار هائی می شتابند که نخواهند توانست انجام دهند.

یک انسان تصور کنیم که زمانی انواع سختی های مادی، وضعیت معنوی او را هم زائل نموده است، در این حالش تنها رفتن به آرامی خواهد. تنها برای این به الله التماس می نماید. روزی دعایش مقبول می گردد. هر نوع سختی زائل شده و می رود. بطور طبیعی یک وسعت شروع می شود. پس از این آن ذلت، در همان اول تمامی آن سختی را که دچارش شده را فراموش می کند. گوئی هیچ سختی ندیده و گوئی همواره در وسعت، عمرش را گذرانده است. الله را فراموش می کند، بندگی نمی کند. راه هر نوع گناه را انتخاب می کند. حال این آدم چگونه خواهد شد؟ البته نمی توان گفت که "خوب می شود"، دقیقاً همانطور که پیش بینی میشود خواهد شد. برای اینکه در دنیا راه اسراف را در پیش گرفته، همه چیز را در زمانی کوتاه به پایان می رساند و باز به تنگدستی دچار میشود و دیگر حال سابقش را هم نمی تواند بدست بیاورد. به همین صورت در بدبختی می میرد و می رود. اگر با این هم ختم شود خوب است. در آن عالم یک حساب پس دادن هم هست. اگر این انسان زمانی که از بلانات بلافاصله راه عبادت و طاعت را در پیش گرفته بود دیگر به حال سابقش نمی افتاد. اگر به آنچه در دست داشت اکتفا می کرد و برای یافتن غیر آن،

آنهارا به کناری رها نمی کرد، عمرش در راحتی می گذشت. دنیایش خوش می شد. و در آخرتش هم به او راحتی بسیار برتر از آن داده می شد. به بهترین چیزهای آن عالم ملحق می شد.

در دنیا و آخرت آنکه سلامت را می خواهد باید صبور باشد. آنکه به آنچه در دست دارد اکتفا نماید و به آن عادت نماید راحت است. اگر به آن نعمتی که داده شده مرتباً شکر نماید، نعمتش افزوده میشود. انسان نباید به موجودات فانی تکیه نماید. باید آنچه در دست ایشان است را فراموش کرده و برای احتیاجش به حق دعا نماید و بر اساس امر الله با کار کردن همه چیزش را کسب نماید. اگر در سختی باشد دعا کردن می تواند انتظار نجاتش را داشته باشد. نجات دهندگی انسانها تا کی می تواند ادامه پیدا کند؟ از یک شخص هر قدر هم که خوبی دیده شود نمی توان انتظار ادامه اش را داشت. زمانی میرسد که هر دو طرف هم از این به تنگ می آیند. خوبی کننده از دادن، قبول کننده هم از زیر بار منت ماندن به تنگ می آیند.

اما آیا الله چنین است؟ او به تنگ نمی آید، دائماً نیکی می کند، در دنیا به همه نیکی می نماید. حتی رزق بندگان کافرش را هم نمی بُرد.

*

گفتن این نکته بموقع خواهد بود که: شرط آن است که آنچه را الله داده در راه نیکی بکار برده شود. ایجاب این چنین است. علیرغم اینکه محصورات آن در بالا ذکر شد یک بار دیگر ذکر آن خوب خواهد بود. به همین دلیل لازم است یادآوری گردد که حلال، حساب دارد و حرام، عذاب.

بهترین چیز این است که وجه خوب هر چیزی را ببینی. در تنگدستی می تواند زیبایی وجود داشته باشد. نهایت برخی کارهای پر زحمت احتمال دارد که خوبی باشد. در برخی بیماری ها هم شفا وجود دارد. فراموش نکردن این هم خوب خواهد بود که

امر الله قطعی است. امر او شبیه چیزهای دیگر نیست برای همان است که در این راه باید خیلی بادقت بود. هر اراده اوقطعاً و یقیناً بجا آورده میشود. با اعتراض کردن، حکمت تغییر نمی کند، امرش باز پس گرفته نمی شود:

" او به هر چیزی که مُراد کند که بشو- بگوید، همان می شود."

هر کار حق حکمت است. در هر امرش فایده هست. این هم هست که الله هیچ زمانی ضرر انسانها را نمی خواهد. حال که سخن به اینجا رسید تکرار سخنان نخست خوب خواهد بود. اگر چه تکرار نیست، اما به دلیل مشابهتی که به سخنان بخش اول دارد به آن چنین می گوئیم. آنچه می خواهیم بگوئیم این است: بجا ترین و برآورنده ترین کار برای انسان، صاحب ملکه راضی بودن و به حال تسلیم رسیدن است. پس از این عبادت می آید که در حق آن چیزی برای گفتن نیست. زیرا هر مسلمان می داند که آن چیست. عبادت تنها بندگی نمودن است. دروای آن باز هم حال تسلیم است، یعنی نجاتی بجز نظاره نمودن تقدیر و تابع آن شدن نیست. پس از این، سخن مربوط به بحث تقدیر است که کنکاش آن خوب نخواهد بود زیرا آن سرّ الهی است. عقل به راحتی نمی تواند آن را دریابد... توصیه ما در این باب تنها عبارت از یک سکوت است. زیرا این مسأله ظریف تنها با حسّ و حال دریافت می شود، با راه علم شناخته نمی شود:

- این کار چگونه میشود، چرا و چه زمانی خواهد شد؟ نگاههای دزدکی بجا نخواهد بود. کنکاش نظام درونی تقدیر، نوعی شرک است و مانند تهمت زدن به الله می باشد. این سخنان بر اساس روایتی که از ابن عباس - ر.ع - بنا شده که استناد به یک حدیث شریف می نماید. اگر این را بخوانیم مسأله بهتر فهمیده خواهد شد. ابن عباس چنین می گوید:

- یک روز من در پی رسول الله ص بودم. راه می رفتیم. برگشته به من فرمود:

- "ای بنده الله، خوب به الله بچسب. او را رها نکن. اگر این غیرت را در خودت نگاه داری تو را در حق حفاظت می کند. تازمانی این حس را به همراه داری الله را نزدیک خود خواهی یافت. اگر چیزی خواهی از او بخواه. احتیاج کمکت را به او عرض کن. آنچه که باید نوشته شود، نوشته شده و قلمی که آن را نوشته هم خشک شده است. آنچه که قرار است بشود هم خواهد شد. اگر تمامی انسانها در یک جا جمع گردند، اگر حکمی الهی نباشد نمی توانند سودی به تو برسانند و اگر در تقدیر نوشته نباشد، اگر تمامی انسانها قصد ضرر رساندن به تو نمایند، نخواهند توانست. اگر در خودت قدرت می بینی. نیکی نما و با درستی و راستی کار کن. اگر میلی به بدی نمودن داشته باشی تلاش کن صبر کنی، غیرت نما که انجام ندهی. اکثر نیکی در صبر است. این راهم بدان که کمک به صبر کنندگان می رسد. آنانکه در تنگدستی مانده اند به وسعت خواهند رسید. در پایان هر سختی یک گشایش هست."

برای هر مومنی آنچه که لازم است این است که: این حدیث شریف را در قلبش مانند آینه ای نگاه دارد، کار و بارش را بر اساس آن بنا نماید و به این صورت کار نماید. و تأنفس آخرش این چنین برود. در سایه رحمت و عنایت الله در دنیا و آخرت به این ترتیب از سختی ها امین گردد. والسلام."

مقاله چهل و سوم

بدی گدائی

انسان نمی تواند از شخص عاجزی مانند خود چیزی بخواهد. فقط بدلیل جهالتش می تواند اقدام به خواستن کند. به دلیل ضعف ایمانش این راه را درپیش می گیرد. معرفت ندارد، ایمانی ندارد که به درجه معرفت رسیده باشد. به این دلیل به این راه افتاده که صبرش به اندازه ای کم است که می توان گفت خبر ندارد. در انسانی که خوی گدائی را رها کند این اوصاف بلند موجود است :

ایمان دارد که الله حال او را میداند. یقین دارد که علم الهی همه چیز را احاطه کرده است. هر آن در راه ایمان پیشرفت کسب می کند. خالقش راهیچگاه فراموش نمی کند. هر آن از تفکر در مورد اولدّت می برد. در این حالات او خجالت می کشد از اینکه از کسی چیزی بخواهد و به هر کس که رسیدگله و شکایت نماید، و دائماً در آرامش می گوید - " کسی هست که مرا بهتر از من می شناسد. "

مقاله چهل و چهارم

چرا گاهی دعای عارف بالله اجابت نمی شود؟

در آغاز، گفتن این نکته مناسب خواهد بود: برای یک انسان عارف دوبرال وجود دارد. یکی از اینها ترس، دیگری امید است، همانطور که ضعیف شدن یک بال پرنده بر بال دیگر هم اثر می گذارد، در عارف هم اگر یکی از این دو حال ضعیف گردد نمی تواند راه بیپیماید. ایمانش تکامل نمی یابد. حال و مقام هم طبق امید و ترس در یک انسان می باشد. این هم هست که: ترس و امید هر حال و مقام، خاصّ خودش است. این راهم بگویم که هر مقام برای خود حالات خاصّ دارد. برخی از درجات، ترسش بیشتر، برخی دیگر هم امیدشان بیشتر است. این هم هست که عارف اینها را نمی تواند بداند. او به درجه تقرّب رسیده است. آرزویش تنهامو لایش است. دعا، امید، ترس، اینها هیچ چیزی برای او افاده نمی نمایند. او تنها با حقّ است. غیر او را نمی تواند دوست داشته باشد. بادیگری نمی تواند دانسیّت داشته باشد. قبول شدن دعایش، بجا آوردن عهد برای او چیزی افاده نمی نماید. حرفهائی نظیر اینکه: این حال لایق شأن من نیست، کار من باید چنین و چنان باشد، این چنین باید باشد، برای او مطرح نیست. به کلام واضح تر او با این طور چیزها سروکله نمی زند.

*

در اینجا دو چیز دیگر به میدان می آید: یکی از اینها، وقتی که اگر دعا گردید، خواسته بجا آورده شد، بخاطر برخی دلایل راههای ادب و تربیت فراموش می شود. دیگری اینکه حالی مثل شرک قائل شدن ظهور می نماید. این هم برای انسان چیزی شبیه نوعی مکرمی گردد، بخاطر همین هاست که باید عدم استجابت دعا را بجای خود باید تفسیر نمود. زیرا ظاهر اُغیر از پیامبران - و معصومین ع - کسی نیست که تابع نفس نبوده و معصوم از ارتکاب گناه باشد. تمامی پیامبران خصوصاً پیامبر ماص

که صلوات و سلام بر او باد. اگر دعای یک عارف همیشه قبول گردد، احتمال این هست که او را غرور فرا گیرد. می تواند این تصوّر را نماید که آن اجابت دعا تبدیل به یک عادت خواهد شد. در آن صورت احتمال دارد که حرکت مبتنی بر امتثال را رها کرده و حرکت مبتنی بر خواست خویش را برگزیند، از این دیدگاه عدم قبول فوری دعایش، خوب خواهد بود. مُضِرّ تر از آنچه که در بالا بیان شد احتمال در پیش گرفتن راه شرک است. و اما شرک در هر حالی بد است. عارف به هر مقامی که می خواهد رسیده باشد، مجبور است که تنها در حدود اوامر کار انجام دهد. اگر با امر باشد بهتر است. خصوصاً دقت نمودن به نماز، روزه و دیگر عبادات واجب بجا خواهد بود. به نیت تبعیت از پیامبر ص ادامه دادن به عبادات مستحب هم خوب است. دعا نمودن در این زمان ها لازم است.

مقاله چهل و پنجم

ابتلاء و نعمت

انسانهارا درد و شخصیت می بینم. یکی در نیکی هاست.

شخصی که در نعمات است از فشارها و غصّه هانمی تواند نجات بیابد. دلیلش فراوانی نعمت و ایجاب اینها هم، سختی کشیدن از نظر مادی است. مال، ملک، همیشه خوبی و خیر به همراه نمی آورد. هر تکه از آن دردی جداگانه دارد. صاحب فرزند می شود، فرزندش مریض می شود، اتفاقی رخ می دهد، مال و ملک تلف می شود. در حالیکه اینها یک قضا و قدر بوده، آن انسان اینها را طبیعی تلقی نمی کند، به همین دلیل هم نمی تواند از نعمتی که در دستش هست لذت ببرد.

*

اگر ثروت مندی، بانعمت، راحتی، مال، شهرت، خدمتکار و نوکر باشد، اینها اساساً برای آن شخص موجود هستند و علاوه بر آن در وضعیت امن از دشمن هم هست. فراموش کردن این نعمت ها با اندکی سختی که ممکن است پیش بیاید، هیچ مناسب نخواهد بود. در حدّ ذات خود، برای آن شخص سختی در حدّی است که می توان گفت سختی برایش وجود ندارد. اگر خود او اینها را بر اساس مطالعه خودش بلا بینگارد، بجا خواهد بود که بگوئیم دلیلش اینست که الله را نیافته و حال دنیار آن فهمیده است. اگر این شخص الله تعالی را ذاتی می دانست که :

" هر آنچه بخواهد انجام می دهد، تغییر می دهد، زیبایی می دهد، سپس همه آنها را از بین میبرد، ثروت مندی کند، فقیر میسازد، بلند مرتبه می نماید و پست می گرداند. عزیز می کند، ذلیل می گرداند. در آغاز می دهد و یا برای بعد نگاه می

دارد." در آن صورت فریب هیچکدام از نعماتی که در دستش هست را نمی خورد. زمانی میرسد که این شخص که در چنین وسعتی شناور است، از سرجهالتش به حالی که در آن هست عمیقاً وابسته می گردد. در اصل برای از میان رفتن سختی که اساسی نیست و کم هم هست و پایدار هم نیست تلاش می کند. این بار هم اگر سختی یکی باشد به پنج افزایش مییابد. دلیل این باز هم شناختن دنیا از طرف اوست. در حالیکه دنیا پراست از یک سری بلا، غصه، حسرت و مقدار زیادی پیشنهاد و تقدیر، اینها هر قدر هم که ظاهر اماند بلا دیده شوند، در اصل نعمت شمرده می شوند. در اینجا ذکر مثال میوه صبر درست خواهد بود. این میوه، در اوّل تلخ است، بعد شیرین بودنش دریافته میشود. انسان مزّه این راتنها بعد از چشیدن تلخی اوّلیه اش می فهمد. کسی که تلخی آن رانچشد و آن راتحمل نتواند کند، این مزّه شیرینی را نخواهد یافت. به کسی که بر بلا صبر می نماید، خوبی ها به خودی خود می آیند. این راهم بگویم که یک کارگر، دستمزدش راتنها پس از ریختن عرق می گیرد. وقتی دستمزدش رامی گیرد که روحاً و بدنأ بی تاب شده، علاوه بر آن یک سری دلتنگی کشیده و از قدرت افتاده باشد. اگر لازم باشد که بعدش را هم بگوئیم، به کسی مانند خودش خدمت کرده، به یک سقوط معنوی افتاده، منیت اش خاموش شده و در مقابل آن دستمزدش رامی گیرد. اما باز هم این پول برایش شیرین بنظر می آید. آخرش معلوم است، پس از این همه کارهای سخت، پولی که گرفته غذایی شود، غذائی خوشمزه، میوه شیرین و لباس مورد پسند و بصورت طبیعی راحتی شروع میشود. اگر کم کم هم باشد، اوّل دنیا تا زمانی که به مقام بالا برسد، تلخ است، این مثل راهم بزنم: به عسلی می ماند که روی آن با یک طبقه نازک تلخ پوشیده شده باشد. برای رسیدن به عسل باید تلخی را چشید، تنهاپس از این حال است که به آن مزّه می توان دست یافت و اصل آن چیزی که مورد جستجو بوده یافت میشود. همانطور که همه چیز به نوبت خود انجام میشود، تلخی و شیرینی درهم مخلوط میشود. برای همین باید در برابر تلخی صبر کرد. به شیرینی اش هم باید راضی بود. بنده باید صبرش را با تابعیت از او امر الهی نشان دهد. پرهیز نمودن از نواهی، به سیر تقدیر گردن نهادن بجا خواهد بود. به این صورت همه چیز به خوبی می گذرد. مخصوصاً اگر او امر الهی را بجا آورده و با نفس و آرزوهای شخصی اش مخالفت ورزد. درست مانند اوّلین دوره زندگیش که به خوبی گذشته، آخرش هم تماماً به خوبی می گذرد. وقتی جوانی به پاکی بگذرد، پیری از طرف هر کس با احترام روبرو می گردد. هر کس او را دوست داشته به او احترام می گذارد. حتّی بزرگترین

آرزوی چنین شخصی هم بجا آورده میشود. درست مانند خدمتی که همه بدون توقع به طفل شیرخوار می نمایند به اونیز خدمت می کنند بدون توقع تلافی. نه تنها دنیایش به این صورت می گذرد بلکه آخرتش برتر و متفاوت تر خواهد شد. زیرا قسمت تلخی کار گذشته و بر هر سختی غلبه نموده است.

*

در اینجا چیزی هست که مایلیم یادآوری نمائیم : فریب نعمت را خوردن و دائماً شکرگذاری نمودن است. در عکس این حال انسان ، باعث دلگیر شدن حق خواهد شد، نعماتی که در دستش هست را از دست خواهد داد. سرورمان پیامبر ص با اشاره به این فرمودند :

" نعمت اهلی نیست، آن را با شکر ببندید ."

شکر نعمت ، اعتراف نمودن به صاحب نعمت است و صاحب نعمت ، الله است. در هر حال و وضعی لازم است این را نشان داد.

در هر جا با عدم تجاوز از حدود، در داخل محدوده او امر الهی باید حق را ادا نمود. به همراه پرداخت زکات، کفاره قسم خوردن، نذر و چیزهایی مانند کمک به فقرا و مساکین ، کمک کردن به کسانی که مقروض هستند و کسانی که در برابر حوادث گوناگون بیچاره مانده اند، بجا و مناسب خواهد بود. خصوصاً در آخر، پس از انجام یک خطا، انجام دادن نیکی وسیله ای برای رسیدن به فراوانی و وسعت محسوب می گردد.

*

هر نعمتی شکر مخصوص خود را دارد. مثلاً : شکر سلامتی بدن، کمک به ضعیفان و علاوه بر آن انجام دادن عبادت فراوان میباشد. سپس نگاه نکردن به چیزهای بد، نرفتن به جاهای بد، پرهیز از گناه است. علاوه بر آن چاره ای است برای از دست نرفتن صحت، مال و ملک. باید در نظر گرفتن حق باید از آنچه در دست دارد به مساکین بدهد. در عکس آن صورت : درخت ، میوه آبدارش را نمی دهد، برگهایش می ریزد، مزه اش از بین می رود، طوری میشود که گوئی هیچ نبوده. به دلیل اینکه حقش در نظر گرفته نشده نیز همه چیز برکتش را از دست می دهد. بار عایت تبعیت از او امر الهی دائماً خوبی ظاهر خواهد شد. در همه چیز فراوانی پدیدار می

گردد، کارهای دنیا به نظام خود برمی گردد. اما به آخرت که برسیم، به همراه پیامبران، شهداء، صدیقان و صالحان خواهد بود. آیه :

" دوستی اینها خوب است "

*

اگر فریب زینت دنیا را خورده و در پی خوشی های موقتی بيفتی، همه خوبی ها ناپدید میشوند. هیچ چیزت ساده نخواهد شد. همه چیز در چشمت کوچک بنظر خواهد آمد.

این انسان هر چیزی را که دوست داشته نمی تواند بدست آورد، اما باز هم نمی تواند دنیا را رها کند. هر کس که خود را مفتون کارهایی نماید که ظاهرش مزین، باطنش پراز زهرهای کشنده است، برای او آنچه می توان گفت این است که بلا نزدیک شده است و در زمان کوتاهی خواهد آمد. همانطور که درد دنیا به این صورت است در آن عالم هم دچار سخت ترین عذاب خواهد شد.

هر بلا مجازات یک گناه است و هر نوع سختی و فشار پاسخ یک کاری است که انجام داده شده به این می توان نام امتحان و یا تنبیه را داد. مناسب خواهد بود اگر هم بگوئیم کفاره گناهان است. برای گناهکار این حکم داده می شود. وقتی به انسانهای بزرگ که برسیم، برای آنها بلا وسیله رفعت است. زیرا در آخر هر بلا مقام بلند و درجات عالی وجود دارد. با گذشت زمان آنچه که بلا بنظر می آمده، فهمیده می شود که یک لطف بوده است. در هر حرکت و هر قدم رفعت مقام وجود دارد، زیرا سختی و مضیقه برای بزرگان امتحانی است، نه به جهت پریشان نمودن ایشان، بلکه بالعکس برای رساندنشان به مقام های والا تر.

اینکه آیاه حقیقت ایمان و به زیبایی آن رسیده اند یا نه؟ با مراجعه ایشان به وسائل و اسباب مختلف در زمان تنگدستی شان پدیدار می گردد. به این صورت الله می خواهد که به بندگان نشان دهد که آنها صاحب چه ایمان سالمی هستند. یک حدیث شریف :

" روز قیامت محتاجان صبور، میهمان حق می باشند. در دنیا و آخرت از حق دور نمی باشند. "

*

بلا، قلبهای آنان را تمیز می گرداند. به این دلیل که می دانند خلق و وسائل و اسباب هیچ تأثیری نمی توانند داشته باشند، بیشتر و بیشتر به الله وابسته می گردند. با اعتقاد به اینکه منیتِ شان و هوسهای شخصی شان یک دام است برای رسیدن به او، تنهابه حقّ وابسته می گردند. خوب می دانند که همه چیز از حقّ و از آن حقّ است. در نهایت این را بگوئیم: بلا برای ایشان نعمت است.

آمدن بلا به دو سبب بسته می گردد: اولیش همانطور که در بالا هم ذکر شد در نتیجه بی خبری و سرزدن به راههای بد بوجود می آید.

به دومینش که برسیم:

باز همانطور که توضیح داده شد برای تمیز شدن از گناهان صورت می گیرد. در هر دو حال نتیجه برای کسی که صبر جمیل نماید خوب خواهد بود. هر قدر بلا زیاد گردد، بجا و مناسب خواهد بود که صبر شود و طاعت و عبادت رهانگردد. اگر حال با صبر ادامه یابد، دیده خواهد شد که انسان درون نیکی ها و خوشنودی هاست. یعنی همانطور که به صبر ادامه داده می شود افعال الهی به ظهور میرسد، و هر بدی تبدیل به خوبی می گردد.

همانطور که روزها و ماهها ادامه پیدامی کنند، صبر کردن خوب تر خواهد بود، برای انکشافِ وضعیّت مفیدتر خواهد بود.

مقاله چهل و هشتم

" من ضامن روزی کسی هستم که در راهم است "

-حدیث قدسی-

در حدیث قدسی دیگری پیامبرمان ص فرمود :

" به کسی که با ذکر من سروکار داشته و از من حاجتی طلب نکند، بیشتر از کسی که با دعا کردن احتیاج خود را نشان می دهد احسان می نمایم ."

لازم است این حدیث شریف را کمی باز کنیم. اگر لازم باشد که نسبت فهم خود معنای آن را توضیح دهیم لازم خواهد بود به شکل زیر توضیح دهیم :

الله ، زمانی که قصد نماید کسی را برای خود بنده خالص بگرداند، بسیاری احوال درونی به او می دهد. همانطور که در مقاله های گذشته مان گفتیم، آن بنده اش را با انواع بلاها، محنت ها، فتنه ها محصور می نماید. در حالی که آن شخص ثروتمند است، او را به فقر می اندازد. زمانی می آید که به حدّ گدائی کردن کشیده میشود، زیرا همه طرفش پوشانده شده است. نمی تواند کار کند، از دستش بر نمی آید. اما نمی تواند گدائی کند. قرض گرفتن به ذهنش می رسد. آن راهم نمی تواند انجام دهد، به آخرش می اندیشد، اما در نهایت با کمک الله صاحب امکان کار کردن می شود. الله در این کار کردن برای او سهولت فراوان احسان می نماید.

*

همیشه هم به این شکل پیش نمی رود. چنان زمانی می آید که برای شکستن منیت اش مجبور به گدائی می شود. اما زمان کوتاهی بعد اینها هم ناپدید شده می رود. این خصوص گدائی کردن برای بسیاری دقیقاً مثل هم نمی شود. گدائی کردن زمان تنگدستی و بیچارگی، شرک محسوب نمی گردد. به راه قرض کردن می افتد. این هم تحت یک نوع اجبار صورت می گیرد. بعداً این هم می گذرد. خلق رارها می کند. معامله ای که با مردم داشته راقطع می کند. به قلبش یک الهام می آید، شروع می کند هر درفش را بازبان حال به الله گشودن. الله هم به وفور به او می بخشد. حتی اگر سکوت هم کند باز می رسد. زبان حالش سکوت می کند، شروع می کند به خواستن توسط قلب. همه اینها به نوبت صورت می گیرد. این محقق است که اگر با زبان می خواست شاید بعنوان آرزو تلقی نمی شد. ذاتاً برای شخصی که به این حال افتاده از خلق درخواست کردن هم برازنده نمی باشد و ممکن هم نیست. زیرا الله او را از هر کار نامناسب حفاظت می نماید. خصوصاً ذات الله را رها کردن و به خلق رفتن را. وقتی وضع چنین شد شروع می شود به اینکه هر احتیاجش به وفور به او داده میشود و دیگر هر چیزی که برای وضع بشریش لازم باشد برای او به سهولت تأمین می گردد. آن انسان به چنان حالی می رسد که اگر چیزی به قلبش خطور کند گوئی در عالم قدرت بوده، خواسته اش را در مقابلش می یابد. آیه ای که به این معنا دلالت می نماید:

" الله دوستِ بندگانی میشود که دوستان دارد، آنها را حفظ می کند. "

در برابر این توضیحات از آنچه که در بالا مشخص نمودیم، سیر حدیث شریف فهمیده می شود:

" به شخصی که با ذکر من اشتغال ورزد و از من طلبی ننماید، بیشتر احسان می کنم تا شخصی که با دعا احتیاج خود را نشان دهد ... "

این حال که توضیح داده شد به عنوان " فنا " تعبیر می گردد. آخرین درجه اولیاء است. آخرین مرتبه ابدال شمرده میشود.

*

پس از این آنچه که در بالا مشخص شد یک نوع حالی ظهور پیدامی کند که نوعی کرامت به حساب می آید. گوئی همه چیز به امر او و آگذاشته. هر آنچه که می خواهد را انجام می دهد. زیرا آن انسان در خودش نیست، باحق است. چنانچه حضرت الله تعالی در یک حدیث قدسی چنین می فرماید:

" ای فرزندِ آدم ، من الله هستم. غیر از من الهی وجود ندارد. اگر من بخواهم به چیزی بگویم "باش" آن "می شود". تو هم اگر مرا طاعت کنی به توقدرتی می دهم که هرچه بخواهی انجام دهی. "

مقاله چهل و هفتم

تَقَرُّبِ به الله

در خواب دیدم پیرمردی از من پرسید :

- " تَقَرُّبِ به الله برای بنده چگونه صورت می گیرد؟ " در پاسخ گفتم :

- " این کار اوّل و آخری دارد. " و ادامه دادم :

- " اوّلی دارد، کارهای بدوفانی را رها کردن، امّا آخرش ، راضی بودن از الله.

تسلیم به او بودن و از جان به او وابسته شدن است. "

مقاله چهل و هشتم

کارهایی که مومن باید انجام دهد

اولاً مومن باید واجبات را انجام دهد. پس از این باید برای بجا آوردن سنت های شریفه غیرت نشان دهد. پس از اینها و علاوه بر اینها با انجام عباداتی که غیر از اینهاست کارهای بافضیلت را تعقیب نماید. اشتغال با سنت، قبل از به پایان رساندن واجبات کارچندان عاقلانه ای نیست و اساساً پس از ترک واجبات انجام دیگر کارها مقبول نیست. اگر آوردن مثالی برای این لازم باشد، گفتن این مثال مناسب خواهد بود:

پادشاه شخصی را برای انجام امرش صدا می کند، اما آن شخص رفتن نمی خواهد، او در حال تلاش برای انجام دادن خواسته یکی از پیش خدمتهای پادشاه است.

حضرت علی ع - در نسخه ترکی کتاب درکنار نام امیرالمومنین عبارت رضی الله عنه بکار برده شده - در حدیث شریفی چنین روایت می نماید :

"کسی که واجب را رها کرده و با عبادات مستحب اشتغال می ورزد شبیه زنی است که در نزدیکی وضع حمل، فرزندش را سقط میکند."

برای اینکه عبادت بجا آورده شود، اول باید واجبات بجا آورده شود. در عکس این حال قبول عبادات سخت خواهد بود. بعنوان دومین مثال، یادآوری آن تاجری که بدون دانستن مقدار سرمایه اش به تجارت می پردازد بجا خواهد بود. یک تاجر، اول باید مقدار سرمایه اش را بداند و راه نجات آن را پیدا کند. همچنین یک مومن در اول باید واجبات را بداند. این توضیح هم بجا خواهد بود که انجام برخی

عبادات که توسط کشف، بر برخی اولیاء آشکار شده، قبل از انجام سنت ها مناسب نخواهد بود.

*

تصور می کنیم که ذکر برخی واجبات به ترتیب، بجا خواهد بود. در اول حرام را به صورت یک کُلّ باید رها کرد - کُلّ حرام ها- این بزرگترین واجبات است. سپس مخصوصاً راه شرک را رها کردن می آید، اعتراض در برابر حقّ و حقیقت را رها کردن و تابع راستی شدن واجب است. باز در میان واجبات، خدمت کردن به مردم و کمک نمودن به آنها وجود دارد. در این اثنا لطمه نزدن به اوامر الهی بجا خواهد بود. زیرا سرورمان حضرت پیامبر ص چنین فرمودند :

" به سوی مخلوق شتافتن در حال عصیان، برازنده نمی باشد."

مقاله چهل و نهم

بدی خوابیدن

رها کردن چیزی که به بیداری هدایت می کند، پسندیده نیست. نباید همیشه بدنبال خوابیدن بود، بلکه کمی هم بیداری را جستجو کردن لازم است. وقتی که بیداری هست، انتخابِ راهِ غفلت، ترجیح دادن نقصانی و کاستی بر زیادت و نیکی است. ترکِ احوالی که بیداری را ایجاب می کند، به کناری زدن تمامی چیزهای خوب شمرده می شود. این چیز مناسبی نیست.

غفلت نوعی مرگ است. از این رو غفلت برازنده صاحبِ ایمان نیست. به غفلت افتادن در برابر او امر الهی بسیار ناپسند است، اگر دقت شود آرزوی یافتن راستی که بیفزاید، غفلت کم می گردد. به دلیل همین نکته است که در عرفا خوابیدن بسیار کم می شود. از همین روست که در فرشتگان خواب وجود ندارد. اهل بهشت خواب را نمی شناسند. درجاتِ اینها بسیار بلند است. زیرا خواب غفلت است. بنابراین نقصان و کاستی است. تمامی کارهای نیک در بیدار بودن است. تمامی شرّها در غفلت جمع گردیده اند. این انواع گوناگون دارد. بظاهرش برای نجات از خواب، کم خوردن، کم نوشیدن است. زمانی که زیاد خورده و نوشیده شود، خواب می آید.

یکی از دلایلِ های مختلفِ غفلت یکی هم خوابِ حاصل شده از پُرخوری است. دائماً به خواب رفتن و فراموش کردن همه چیز بد است. شخصی که پُرخور است نمی تواند بر راحتی عبادت نماید. شخص پُرخور نمی تواند روزه را تحمل نماید. مخصوصاً حرام خوارها در یک غفلتِ کامل و مانند مُرده هستند. به آنکه حرام خوار است نمی توان گفت که کم بخور، حتی اگر کم هم بخورد. وقتی چیزی حرام باشد گمّش هم زیاد محسوب می شود.

وقتی که لازم است در همه حال بادقت بود، کسی که غفلت می کند بسیار نادان خواهد شد. از حرام باید بسیار پیرهیزد. زیرا برای آن -کم- وجود ندارد. حرام ایمان

رامی پوشاند. آنچه که قلب راسیاه می گرداند آن است. همانطور که مقدار کم نوشیدنی های الکلی برای ویرانی عقل کافیست، مقدار کمی از حرام هم نور ایمان را خاموش می سازد. اگر در طول زمان نور ایمان خاموش گردد. سودی از عبادات و نیکی بجا نمی ماند. باید حلال خورد، حلال نوشید. مقدار کم حلال هم کافی است. زیرا با آن عبادت همراه با آرامش قلبی بوجود می آید. حلال نور علی نور است. حرام ناپاکی روی ناپاکی است. حتی حلال راهم نمی توان با تابعیت نفس خورد. باید طبق اوامر الله خورد و نوشید. در عکس این صورت نوعی راه اسراف گزیده میشود. این هم پسندیده نیست.

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که حرام خوردن همواره غفلت می آورد و باید از آن پرهیز نمود.

مقاله پنجاهم

چاره از میان برداشتن دوری از الله و کیفیتِ تقرّب

کارها میان این دو چیز هستند :

یکی نزدیک بودن به الله ، دیگری هم دور بودن از او.

اگر در تویک جذبه از نور الهی نباشد چه می ایستی؟ چه چیز سبب شده که این نصیبِ بزرگ را از دست بدهی؟

چطور می توانی بانشستن به انتظار چنین نعمتی باشی که با جستجوی کم بدست آوردنش امکان پذیر نمی باشد؟ نایست ، تلاش کن، در راه حق گام بزن و بدنبال یافتن نصیب باش، زیرا سلامت در این راه است. نیکی در این سو یافت می شود. ثروت دنیا و آخرت به این صورت بدست می آید. زمانی که در این راه گام بر میداری باید دو قدرت داشته باشی. برای یافتن کامل مرتبه ات اینها دو بال قدرت تو هستند. یکی از اینها ترک کردن راحتی های عمومی است که قدرت شهوانی را افزایش می دهند. حتی ترک کردن چیزهای مباح هم برای مدّتی مناسب و بجا خواهد بود. اما قدرتِ دیگر این است که قوی باید بود. باید عباداتی را که ظاهرشان سنگین است انجام داد. انتخابِ همیشگی وجوه آسان آن خوب نخواهد بود. تنهابه این شکل است که نجات از دستِ نفس آسان خواهد شد. اگر این وضع قوی گردد مشقّت دنیا و آخرت باقی نمی ماند. راههای پیروزی گشوده می گردد. یعنی راههایی که بسوی اوامر الهی می روند، میدان پیروزی از آن تو خواهد شد. اگر بصورتِ موقت هم محروم گردی بعداً خواهی دید که همه چیز از آن تو خواهد شد. بعداً از تو کرامتهای بزرگ هم پدیدار خواهد شد، صاحبِ عزّت می گردی. روزی می رسد که کاملاً واصل به حقّ می گردی. آن واصل شدگان، داخل یک جذبه الهی کامل افتاده اند. آنان تابع قدرتِ جاذبه حقّ و حقیقت گردیده اند. در دریای رحمت غوطه ور شده اند. وقتی به درجه اینهارسیدی با ادب

باش. فریبِ حالی که در آن قرارداری رانخور. در خدمت نمودن، قصور نورز به هویتِ اصلی ات یعنی طبیعتِ تاریکی فرو نرو.

از جهتِ معنائی که قصدِ فهماندنشان را داریم این دوآیه کریمه را بخوان :

" امانت را انسان به دوش گرفت، اما او خودش رانمی شناسد، دوست دارد نفسش را در راهِ بد بکاربرد. "

" انسان عجول شد. "

*

صاحبِ قلبت شوبه چیزهائی که از مردم، نفس و شیطان می آید التفات نکن. صبر را ترک مکن. زمانی که کاری بر سرست آمد شروع به فریاد زدن مکن. صبر کن، با صبر منتظر باش. مانند تویی که با چوبدست از چپ به راست می چرخد. اراده را کمی رها کن. مانند طفل شیرخوار ملایم و آرام باش. همانگونه که مُرده در دستِ غَسّال تسلیم است تو هم تسلیم حقّ شو.

در نهایت اینهارا هم علاوه کنم که : در برابر غیر ذاتِ حقّ، کور شوبه غیر او برای هیچ چیز موجودیتِ قائل نشوبه عقلت نیاور که هیچکس در بابِ فایده و ضرر صاحبِ قدرتی بتواند باشد. تمامی مخلوقات را زیر چوبدستِ حقّ، مساوی ببین. هر آنچه که به دیگران می رسد به تو هم خواهد رسید. هر آنچه قسمتِ آنان شده قسمتِ تو هم خواهد شد. اما برای هر کس به اندازه استعدادش می آید.

مقاله پنجاه و یکم

در مورد زهد

آنکه زهد می ورزد به برخی دلائل دوبار صواب می گیرد، یکی از آن دو اینست که چیزی را ترک می کند اما نه برای نفسش، و از این یک آرامش معنوی دریافت می کند، به صواب می رسد.

دومین : فقط به دلیل اینکه الله عطا فرموده چیزی را می گیرد، از این هم پاداش دیگری بدست می آورد.

زاهد هیچ چیزی را در متابعت از نفسش نمی گیرد، او مخالف نفسش می ماند. وقتی این حال تحقق یافت او از واصلان به حقیقت محسوب می گردد. حق ولی شدن را کسب می نماید، وارد زمره امین می گردد. از عارفان می گذرد. وقتی به این حال آمد وجودش به نوعی فنا می گردد. در این موقعیت تلاش می کند کارهایش را در حدود اوامر داده شده انجام دهد. آرام می گردد، همواره صاحب آرامش است. نصیبش هر چه باشد به راحتی می آید. زمانی می رسد که می خورد، می نوشد اما اراده اش خاموش می گردد. آرزوهای شخصیش که به نیکی متمایل شده اند مانع صدور حرکات ناباب از او شده است.

در برابر این وضع، اگر با متابعت امر بدون اینکه اراده اش را دخیل گرداند در برابر تقدیر الهی جریان کارهایش را بتواند موفق به ادامه دادن گردد، بالاترین سودها را بدست آورده است. چونکه با تابعیت از افعال الهی کارهایش را انجام داده است. در اینجا یکی می تواند به من بگوید: چرا از این سود سخن می گوئی؟

اینها پس از مُردن تمامی اراده و آرزویشان به حق واصل می گردند. خواسته،

آرزو، وهوس بدست آوردن برخی درجات را نمی توان درمورد اینان تصور کرد. اینها هر آنچه که باید بیابند را یافته اند. بندگان خاصّ حقّ گردیده اند. می توان به بنده پاداش داد اما بنده از خود نمی تواند چیزی بدست آورد.

ما این سؤالها را چنین پاسخ می دهیم:

- درست است، این هم هست که الله آنان را واصل به فضل خود می گرداند، به لطف و گرم خود ملحق می گرداند. تمامی اراده بنده بلافاصله خاموش می گردد، اما باز هم در هر شکل در عالم بشری است. اگر کم هم باشد باز اراده ای دارد و برای اینکه این را در راه بد نیندازد غیرت صرف نموده است. برای او همه چیز هست، همه زیبایی ها، امر داده شده است. آیا آن ذات می تواند این داده هارا خودش بدست آورد؟ نه نمی تواند بدست آورد. سپس سود، وقتی سخن از سود به میان می آید نباید تنها رودخانه های بهشتی بیاید، کمک به کاری که الله احسان فرموده و لطف و خیر است نیز یک پاداش باید محسوب گردد. این راهم باید اینجاذکر نمود که آن ولی مانند یک طفل است. اگر در اوائل خیلی هم بر اراده اش حاکم باشد، بعداً گوئی تمام هستی اش فنا می گردد. در این اثناست که افتادنش به هر نوع بدی محتمل شمرده میشود. افتادنش و گرفتار این کارهای بد شدن توسط او در دست خودش نیست. سالم بودن حرکات گذشته اش برای او سود عائد نموده است، و این درآمد همان محافظت او از کارهای بد می باشد.

*

درآمدها انواع مختلف دارند. یک کودک هم درآمد دارد. چنانچه برای طفلی که به حمایت مادر و پدرش پناه می برد، حمایت شدنش یک درآمد است. تأمین رزق از سوی پدر، شفقتی که در قلب مادر نهاده می شود باز برای او بزرگترین سود است، آن انسان هم مانند یک کودک است، دوست داشته شدنش توسط مردم، کمک کردنشان به او، برای او یک درآمد محسوب می گردد. این را الله عطا کرده است.

جواب این است: این درآمدها این چنین هستند. انجام دادن او امر الهی باز هم یک نوع پاداش شمرده می شود، زیرا انسان قادر نیست هر آنچه را بخواهد انجام دهد. برای انجام آن لطف الهی و احسان کرم الهی لازم است.

الله همواره کمک کننده بندگان محبوبش می باشد.

مضيقه های صاحبان ایمان

گاهی میشود که صاحبان ایمان به سختی دچار میشوند. این برخی دلایل دارد. درست تر این است که بگوئیم این به ایجاب حکمت است. محنت صاحب ایمان باید نوعی لطف شمرده شود. هیچ کاری هم نکند الله را بخاطر می آورد، دعای کند. دعایش مقبول می گردد. شاید او برای لحظه ای به غفلت دچار شده است. ممکن است محنت کوچکی بیاید و سبب این گردد که او صاحب نعمات خیلی خوب و بزرگی گردد.

بعد هم، چرا باید انسان از دعا کردن پرهیز نماید؟ و چرا الله اش را فراموش کند؟ وقتی فراموش کند است که یک عملیات کوچک انجام میشود. به همین صورت صاحب ایمان می باید بلافاصله درمی یابد که این از کجا آمده، دعای کند. البته آن زمان دعایش مقبول می گردد. درهای لطف و کرم الهی باز می گردد. الله دعای هیچ کدام از بندگان را بی پاسخ نمی گذارد. حتی اگر در این دنیا هم صورت نگیرد، در آن عالم پاسخش را می دهد. بر همین اساس آنچه که تقدیر ایجاب می کند هم بجا آورده می شود. فراموش نکردن این هم مناسب و بجا خواهد بود. همانطور که بیان گردید زمانی که برخی محنت های کوچک بر سر آمد، خارج شدن از ادب و تربیت نابجا خواهد بود. زمانی که بلا آمدن انسان باید خود را کنترل نماید. در گناهانش باید جستجو کند و باید تلاش کند تا آن را رفع نماید. زمانی که به وضع مشکل و سختی دچار شد، نه راههای گناه بلکه باید راههای انجام صواب جستجو شود. زمانی که گناه انجام شد مناسب نخواهد بود که باقی آن را هم پشت سر هم انجام داده شود، و خصوصاً در بحث تقدیر اتخاذ کردن راه غیر مناسب، هیچ هم بر ازنده یک مسلمان نیست. مناسب ترین راه، راه دعاست. زمانی که بلا آمد، دعا کردن، التماس به الله نمودن، از گناهان توبه کردن، همه بجا و مناسب خواهد بود.

الله است که به راه راست هدایت می نماید و هم اوست که بهترین را می داند.

طلبِ راهِ رضا و فنا شدن در آنجا

از الله، رضا و هستی یافتن در فنا را بخواهید. بزرگترین راحتی، گردن نهادن به همه چیزهائی است که رخ می دهد، درکناری ایستادن است. بهترین چیزانتظار برای بازگشت همه چیزها به مسیرخوب است. بهشت دنیا آرامش دل است. کسی که مایل است به این برسد باید آرام و راضی به آنچه که رخ می دهد باشد.

راضی بودن به آنچه که می شود. در میان اینها خود را تسلیم به حق نمودن بهترین راه است. دروازه معنای الهی از اینجا گشوده می گردد و زمانی که حُبّ بنده به این صورت گردد متابع واقع می گردد. دردی که به نام سختی معروف است، بزرگترین عذاب دنیا است. عذاب آخرت اما خیلی متفاوت است. اگر الله به یک بنده اش راه محبت را نشان دهد، اوّل به او آرامش دل می بخشد، او هم در سایه این آرامش یک زندگی مسرور را ادامه می دهد.

راه رسیدن و وصل به الله از اینجا آغاز میشود. وصول به نور او به این شکل تحقق می پذیرد. بدنبال لذات گذرا نیفتید. بدنبال چیزهائی هم که بدست آوردنشان ممکن نیست، ندوید. اگر قسمت باشد می آید، اگر نباشد، اساساً نخواهد آمد. بدنبال چیزی افتادن که قسمت نیست، یک حماقت است. بی عقلی و نادانی است. و این است بزرگترین عذاب دنیا. همانطور که در صحبتهای اولیه مان نیز گذشت درد، سروکله زدن با چیزهای ناممکن است.

خواستن و طلب چیزی که در قسمت هست هم بی چشم و روئی دیگری است. درست تر اینکه حرص است. از نقطه نظر عبادت و بندگی اگر بررسی گردد، نام شرک نهادن بر آن مناسب و بجا خواهد بود.

*

چرا این همه آرزو و خواسته؟ تازه برای کسی که الله را دوست دارد خواستن این مقدار چیزهای غیر ضروری، برازنده نخواهد بود. کسی که خالق را دوست دارد، او را می خواهد به همراه او چیز دیگری خواستن بجا نمی

باشد. خواستن و طلب چیزی غیر از محبوب، در عشق دروغگوئی محسوب می گردد. دستمزد خواستن برای کاری که برای محبوب انجام می شود، عیب است. این نشان دهنده نبودن اخلاص خواهد بود. صاحب اخلاص توجه به پرداخت حق بندگیش می نماید، مابقی آن را حواله به سرور خود می گرداند. الله صاحب هر موجودی است. دوست دارد که هرکاری برای او باشد. می خواهد که تمامی کارهای بنده برای او باشد. یک بنده باید این را خوب بداند که خودش و کارهایی که انجام می دهد از آن سرورش است. در این وضعیت چگونه می تواند چیزهای زیادی برای خود طلب نماید. در بسیاری جاها هم بیان نمودیم، عبادت نمودن بنده در نتیجه قدرت موققتی الله است که به او عطای کند. قدرت و قوت دادن به او در دست الله است. در مقایسه با اینکه در انتظار مجازات و مکافات باشی، بهتر است که به آنچه در دست هست شکر نمائی. بعد هم، آیا این بنده نمی بیند که از وفور نعمت در دست انسان نیست که خوبی بوجود می آید؟ این نگرش بسیار واقع بینانه است. اولاً که خوب است، بعد هم هر آنچه روی می دهد دیده خواهد شد. آن شخص از راه به در می رود. پس از داشتن نعمت فراوان. در برابر الله موضع می گیرد، در برابر تقدیر شروع به ایرادگیری می کند. نعمت را نمی پسندد، در دو غمش زیاد می گردد. آنچه که دارد را نمی پسندد و حقیر و کم می بیند. آنچه را که در دست دارد چشم به مال دیگری می دوزد.

*

این انسانها چرا به آنچه که در دستشان هست راضی نمی شوند؟ چنان زمانی می آید که در نتیجه این بد خوئی ها آنچه که در دستشان هست هم از بین می رود. چونکه هیچ چیز از آنچه مخصوص ایشان هست رانمی پسندند. تمامی این وضع آنها را چنان پریشان می کند که به سرعت پیر می شوند. کارهایشان از هم فرو می پاشد. بدنهایشان خسته میشود. برای رسیدن به آنچه که در دست دیگران است روزها عرق جبین می ریزند. در نتیجه نگرانی های ناشی از گناه، صوابهای ایشان هم از میان رفته و به این ترتیب صفحات گناه شان پُر می شود. در این اثنا از انجام بزرگترین گناهها هم پرهیز نمی کنند. امر الهی چیزی میشود که ایشان هیچ دوست ندارند در موردش فکر کنند. چیزی را هم که می خواهند نمی توانند بدست

آوردند. زمانی که از دنیایمی روند دستشان خالی مییاشد. نه مال دیگران سودی بخشیده و نه از مال خودشان درآمدی کسب نموده اند. آن بیچاره ها اگر به الله شکر نموده و می ایستادند به بزرگترین نعمات واصل می گردیدند. اگر به آنچه در دستشان بوده از قسمت شان راضی شده شکر بجا می آوردند و راه عبادت رامی جستند، برای ایشان خوب می شد. آیا با چشم دوختن به مال دیگری چیزی بیش از آنچه قسمت شان بوده و در دستشان بوده به ایشان رسید؟ آنچه می خواستند را نتوانستند بیابند. به آنچه جستجو می کردند نرسیدند. فقط عمرشان را بیهوده گذراندند. آخرتشان را هم نابود کردند. آنان با این کارهایشان از جمله بی عقل ترین نادانان شدند. اگر راضی به قسمت هایشان می شدند و به عبادت و طاعت مشغول می شدند برایشان به اندازه کافی نعمات دنیوی می رسید. و اما زمانی که به آن عالم عبور نمودند، بهتر از آنچه که امیدش را داشته اند را می یافتند.

الله همه ما را از جمله کسانی قرار دهد که از حالشان راضی هستند، ما را وارد زمرة کسانی نماید که در هر خصوص واقف به حال خود میباشند، از جمله کسانی قرار دهد که دوستشان داشته و در راه، حرکت نموده اند.

مقاله پنجاه و چهارم

کسی که واصل شدن به الله رامی خواهد و چگونگی آن

آنکه دوست دارد با سُرور به آخرت برود زاهد گردد. از جاهای بد بپرهیزد. دنیایش را پاک نگاه دارد. بخواهد که باروی سفید به حضور الله برسد. آن کسی هم که دوست دارد در دنیا به نور توحید او برسد، باز زاهد شود. زیبایی آخرت، نعمتش و شیرینی اش را نطلبد. اگر در قلب یک شخص تنها وجه مادی وجود داشته باشد آن شخص زاهد نیست. که این آرزوهای مادی را چنین می توان شمرد: آرزوهای شهوانی، لذات گذران دنیوی، اولاد، که راحتی ششمرده می شود، خانواده، خوردن، آشامیدن، پوشیدن، سوار شدن، گشتن، خوشی، به وسیله علم در کبر و غرور غوطه خوردن، هوس خوش سخن شدن و بسیاری دیگر از چیزهایی که در دنیا محبوب شمرده می شوند، غیر از اینها غیر از نمازهای پنج گانه، کارهایی که انجام می شود هیچ هم علامت زهد نیست. خصوصاً ناله وزاری نمودن هنگام آمدن بلا و گریه کردن هنگام رسیدن کمی ضرر، خشمگین شدن در برابر از دست رفتن سودی مختصر، هیچ خوب نیست. چه برسد به اینکه از سوی شخصی باشد که تلاش می کند زاهد شود، که آن هیچ بر ازنده نخواهد بود.

*

در میان تمامی این چیزهایی که شمرده شد، تقریباً در تمام آنها خواسته های نفسانی وجود دارد. در حالیکه زهد، اولاً دوست داشتن هر آن چیزی است که از خصوصیات زاهد بودن شمرده می شود. کارهایی که در بالا ذکر شد اکثراً انسان را به دنیا وابسته می کند. کسی که به دنبال اینها می رود خود را موجودی تصویری کند که برای ابد در دنیا خواهد ماند. حال

ورفتاری درپیش می گیرد که گویی ادّعی می کند، هر چه که باشد، من نخواهم مُرد. درحالی که برای زاهد شدن از اوّل باید تلاش کند اینهارا از قلب خارج کند. آنچه که لایق است هم همین است. آنچه لازم است آن است که زاهد نفس خود را از تبعیّت نمودن از چیزهای بد باز دارد. کسی که تلاش نکند تا تمامی این بدی ها را از روحش پاک نماید نمی تواند زاهد گردد. هر زاهد باید همواره خود را در حال تواضع نگاه دارد. باید تا بتواند رفتاری پرهیزآمیز درپیش گیرد. رفتار تهاجمی در هر جا، برای زنده زاهد نیست. این راهم باید دانست که حتّی اگر ارزش آن به مقدار دانه نخودی باشد، محبّت دنیا باید از دل کنده شود. پس از اینکه این وضعیّت پیشرفت نمود، راحتی آغاز میشود، فشار از قلب برمی خیزد. وقتی که محبّت دنیا کم گردد به صورتِ طبیعی غصّه ها هم کم می گردد. و واقعیت اینست که وقتی محبّت دنیا کم شد، محبّت نسبت به الله زیاده می گردد. با اشاره به این موضوع، حدیث شریف حضرت رسول ص را ذکر نمائیم :

" راه زهد درپیش گرفتن، قلب و بدن را به آرامش می رساند."

درد و سختی دنیا که افزون شد، میان بنده و الله پرده ای بوجود می آید. نزدیک شدن به او آسان نمی گردد. انکشافِ اینها یعنی راه نزدیک شدن به الله با کم کردن دردها شروع میشود. برای بدست آوردن آخرت باید کاملاً از محبّت دنیا نجات یافت. پس از این اگر یافتن الله یک هدف باشد، تمامی درجاتِ آخرت را نیز باید رها کرد. خوراکی های آنجا، نوشیدنیهای آنجا و دیگر چیزهایی را که به اهل ایمان وعده داده شده را باید از قلب زدوده گردد.

مادام که رضای الله طلب میشود، نباید پاداش عملی که انجام میشود را در عالم دیگر داشت. البتّه که نتیجه اعمال انجام شده بدون پاداش و مجازات نخواهند ماند. الله بدون اینکه به خواست کسی بنگرد افزون عطا می نماید، و یا اگر مجازات لازم باشد به انجام می رساند، بدون نیاز به خواستن، تقرّب می بخشد و یا دور می گرداند. عادتِ الله این چنین است. به تمامی پیامبران و بندگان محبوبش احسانهای بزرگ فرموده است.

آنچه برای انسان لازم است اینست که در طول تمام حیاتش دنیایش را با پاکی بگذراند. در آن صورت وقتی به آخرت کوچ نمود، در آنجا چیزهایی می بیند که چشم هان دیده، چیزهایی می شنود که گوش ها نشنیده و حتی به قلبها خطور نکرده، به نعماتِ خوب واصل می گردد. تعریفِ این نعمات را اذهان نمی توانند ادراک نمایند. تعبیرها از توصیفِ اینها عاجزند.

تَرْکِ لَدَّت

تَرْکِ لَدَّت در سه دوره امکان پذیر است، اولین دوره از این مخصوص عوام است. یک انسان تصوّر کنید، که با اراده شخصی اش زندگی می کند، می خورد، می آشامد، بر اساس طبیعتش حرکت می کند. بدنبال هیچ چیزی نمی رود. فقط باتبعیت از حسّ طبیعی به راهش ادامه می دهد. حقّ جلّ جلاله را عبادت نمی کند. تابع دین نمی شود. هیچ حدّ و حدودی نمی شناسد. به تعبیر دیگر دنبال هیچ چیز نیست. در این اثنا در معرض نظری الهی قرار می گیرد، درهای رحمت بازمی گردد. به این ترتیب به عنوان یک توافّق الهی روزی یک نصیحت کننده در برابرش پیدا می شود. به دلیل اینکه این نصیحت کننده شخصی صالح می باشد، سخنش موثر می گردد. در برابر این حال، آن شخص را به راه می آورد. هر روز به شیوه خاصّ خود آنچه را که شنیده با زندگیش تطبیق می نماید. به عنوان یک نتیجه طبیعی این حال، شروع می کند به دیدن عیوب خویش. درمی یابد که بدنبال طبیعت و نفس خویش است که می دود. به صورتی آنی وارد راه ایمان می گردد. راه الله جلّ جلاله را برای خویش برمی گزیند. به صورت شخصی درمی آید که بر اساس اوامر شریعت حرکت می کند. هوای طبیعی که اوائل با آن حرکت می کرد خاموش می گردد. آهسته آهسته بدی ها را رها می کند. به چیزهای حرام نزدیک نمی شود. به پرهیز از شهوات اقدام می کند. منّت خلق را، کارهای نامناسب دنیا را به کناری می اندازد. به آنچه که الله جلّ جلاله داده و اوامر او می نگرد. آنچه را که دین اسلام: " حلال است. " گفته را می گیرد. در آنچه می

خورد، می آشامد، راههای اخلاق و فضیلت را جستجو می کند. می خواهد که همواره چیزهایی انجام دهد که وی را به طاعت و عبادت سوق دهند و نمی خواهد که ورای آن را انجام دهد. پس از این در او فهمی که حاصل عنایت حق جلّ جلاله است حاصل می گردد. می داند که ناقصی که در دنیا دارد را نخورد و تمام نکند نخواهد مرد. در آرامش می اندیشد، حلال می خورد، از راه مباح کسب روزی می کند. روزهایش را به این شکل گذرانده و ادامه می دهد. زمانی که دوّمین دوره شروع می شود، او یک ولی است. وارد زمره واصلان به حقیقت شده است. به خواصّ پیوسته است، صاحب عزیمت شده است. این بار شروع می کند کارهایی که انجام می دهد در ابدقت بیشتر از صافی گذراندن، با امر می خورد، با حسّ الهی حرکت می کند.

زمانی که سوّمین دوره شروع می شود، ندائی به او می رسد، این ندا امر می کند :

" آن چیزهایی را که پاکیزگی می شوند را رها کن، دنیا و آخرت را ترک کن."

بعداً : " از این سرتا به آن سراز همه موجودات اضافه موهومی دور شو، همه شان را رها کن. مانند موجودات بی مکان شو، غوطه در نور تو حید بزن و در آن زیبا شو. " و بسیاری او امر دیگر شبیه اینها. دیگر اراده ای که شرک را ترک نموده به حقّ جلّ جلاله متّصل گردیده، در یک ادب و تربیت کامل به حضور الهی واصل گردیده است. دلش خالی، سرش به جلو خم شده، نه به آخرت که در سمت راستش است و نه به دنیا که از پیش می گذرد نگاه نمی کند. سلامتی خلق و یک سری خواسته های غریب شبیه این از قلبش پاک شده است. این مقام آخرین ایستگاه است. تاج عزّت و سلطنت الهی در این مقام عطامی شود. علوم بی پایان در این دوره می آید. از انواع فضیلت ها و احسان ها، بیشتر در این مقام داده میشود. پس از دادن اینها گفته میشود:

" اینهار ابگیر، بیوش، استفاده از نعمات را بدان، فقط مبدا بیرون از ادب کاری انجام دهی، چیزی شبیه قبول نکردن اینها اصلاً به فکرت خطور نکند زیرا قبول نکردن خوبی، تحقیر نمودن صاحب آن است. حقیر و ناچیز دیدن نعمت است." می گیرد، می پوشد، می خورد، می نوشد. شروع می کند به استفاده از هرگونه نعمت الهی. چیزهایی که روزی به امر نفسش گرفته بود را حالا دست قدرت به او می دهد. حال که سخن به اینجا رسیده مایلیم در خصوص گرفتن و خوردن نعمت ها که برخی احوال دارند بگویم. اینهار ابه چهار بخش تقسیم کردن بجا خواهد بود:

اولین : مبتنی بر طبیعت است یعنی خوردن باتبعیت از نفس و شیطان است. اگر لازم به گفتن باشدمی گوئیم اینها حرام هستند.

دومین : خوردن و آشامیدن آن چیزهایی است که در قرآن و حدیث بیان شده یعنی بر اساس کتاب و سنت پیامبر ص. به این شکل خوردن و آشامیدن شرعی است. نامش هم " حلال و مباح " است.

سومین : گرفتن با امر برای انجام هرگونه کاری، انتظار رسیدن امری را کشیدن است. این خوب است اما در همه کس بوجدنمی آید. تنها در اولیاء هست.

چهارمین : این بالاترین درجات است. در اینجا انتظار امر، خواسته و آرزو و یا یک اشاره وجود ندارد. در این مقام آنها از اراده عریان گردیده اند. کسانی که در اینجا قرار دارند کسانی هستند که تابع تقدیر گردیده اند. اینان همه چیز را با فضل و احسان الله جلّ جلاله می بینند. اینان صالحان هستند. با گفتن صالح به اینان هم حدود را گذرانده ایم. تنها در یک آیه کریمه :

" الله جلّ جلاله حامی بندگان محبوبش است. او جلّ جلاله حامی
صالحان می باشد. " با توصیفی که در این آیه
از اوصاف صالح آمده به آن صالح می گوئیم.

صاحبان این مقام آخر را چندین بار توصیف نمودیم. در اینجا
اگر یکبار دیگر بیان نکنیم نخواهیم توانست که بگذریم.

اینان انسانهایی تماماً عاری و بّری از موجودیّت های مادی
هستند. برای شخص خودشان نه یک خوبی می
اندیشند و نه یک بدی. اینها رادست تقدیر است که حرکت
می دهد. دست تقدیر به کمک ایشان می شتابد. این حال
، کاری بسیار بزرگ است. امکانی هم برای توضیح آن
باسخن وجود ندارد. تنها با ذوق است که باید فهمیده
شود. احوال اینها خیلی غریب است. بعضی اوقات چنان
سنگینی حسّ می کنند که بدون اختیار شروع به
فریاد زدن می کنند. علیرغم واقعیت اینکه فقیری و یا
ثروتمندی برای اینها مساله ای تشکیل نمی دهد، گدائی
کردنشان هم ممکن است. عمر اینها در حوادثی
بسیار غریب گذشته و سپری میشود. به حدّی که
باید برسند، رسیده اند. الله قدسیّت ایشان را بیفزاید.

رها کردن خلق و نفس، توسط بنده

بنده باید هوس شخصی، نفس، اراده و امیدهای دنیا و آخرت را رها نماید. زمانی که اینها را رها کرده و عشق الله و ارق قلبش گردید، راه درست را یافته شمرده می شود. دیگر در قلبش تنها عشق الله وجود دارد. همه چیز را از الله می خواهد، چیز دیگری آرزو نمی نماید، زیرا الله او را از میان بندگانش برگزیده است. از میان آنها بصورت صاف گرفته، هم او را محبوبِ بندگان نموده و هم، خود او را دوست داشته است. قلب انسانها با عشق آن انسان دوست داشته شده و برگزیده پُر شده است. اینها که انجام شده برای او یک نعمت محسوب می گردد. سپس خوشی هائی است که بی پایانی را تمثیل می کنند. بنده در این حال که دارد با اراده ای الهی که در دست خودش نیست می اندیشد و خود را در میان تجلیات الهی فانی می یابد. با تدبیر حق حرکت می نماید. هر آنطور که او می خواهد می شود، به رضای او راضی می شود. تابع امر او می گردد. دیگری را نمی شناسد. در هیچکس غیر از او موجودیت نمی بیند. در این وضعیت می داند که فعل، سخن و حرکت، همه تابع حق هستند. در این وضعیت وعده های الهی دریافت می نماید، چیز هائی که نمی شود خیال کرد را می یابد. دریافت می کند. اگر لازم به اضافه نمودن در اینجا باشد می گوئیم که اراده بنده فنا شده است. تنها اراده الهی خود را نشان می دهد. ما ایلم این موضوع را کمی باز کنیم. قصدمان روشن ساختن این است که پس از فنا شدن اراده بنده

برخی تغییرات صورت می گیرد بنده کاری را قصد می نماید اما نه با اراده خودش در حیطه اراده حق مدّت زمان کمی بعد آن تغییر می کند شکل دیگری می گیرد. این کار متفاوت، شاید آن بنده را غمگین می سازد اما نباید غصّه بخورد. حضرت الله تعالی چنین می فرماید:

" زمانی که مکاری را تغییر دهیم، بجای آن تنها بهتر از آن را، زیباتر از آن را و یا عین آن را می آوریم. آیا نمی دانی که الله بر هر چیزی قادر است؟ "

در اینجا کارهائی هست که لزومی به بیان آن با سخن نیست، که تنها اهل تصوّف آن را می دانند.

*

نزول آیه کریمه ای که در بالا ذکر شد دلیلی دارد، سببی دارد. اما بر روی این مسأله نخواهیم ایستاد. فقط برای روشن شدن برخی خصوص، بیان آن سودمند خواهد بود.

حضرت پیامبر ص از نقطه نظر اراده وابسته به امر حق و تجلی حق بودند. اما اینقدر هست که در برخی از جهات حوادثی که رخ می داد وقایعی که ممکن بود نشانی از خطا داشته باشند را حسّ می نمود، اما بصورت قلبی، و تنها داننده آن فقط الله بود، تغییرش هم در دست الله. حال وقتی چنین وضعی رخ می داد، تغییر برخی آیات ایشان را غمگین می ساخت. از این رو این آیه نازل گردید. به پیامبر ص اخطار گردید.

اگر از نقطه نظر تصوّف و عصاره معنای آن به این آیه کریمه توجّه گردد، برای بیان ظرافت موجود در این کافی خواهد بود:

" نعمتِ گذران دنیوی را می خواهید. در حالیکه الله، زیبایی آن عالم را دوست دارد. اگر حکمی از قبل صادر شده توسط

الله وجود نداشت، شما را عذابی بزرگ فرامی گرفت. این کاری که انجام دادید مجازاتی می داشت. "

آنچه در اینجا از آن بعنوان حکمی که از قلب صادر شده- یاد شده، اراده الهی است. به این آرزو و خواسته حق گفته میشود. این اراده هیچ گاه بدون تغییر نیست، دائماً تغییر نمی کند. بنده ای که مقامش به اینجاست، اگر کاری را مبنی بر اراده شخصی اش انجام دهد، مجازات می گردد. اگر بر اساس اراده حق حرکت نماید اما به قلبش چیزی خطور کند، این تنها از روی یک حس خواهد بود. در عکس این حال، اگر جملاتی شبیه " این چرا چنین شد؟ " صرف گردد، الله بنده اش را مورد سرزنش قرار می دهد و تاکید مینماید که تقدیر باید مرتباً تغییر کند، در نهایت هم چنین می فرماید :

" آیا نمی دانی که الله قادر به انجام هر کاری است؟ "

اگر لازم باشد که این را کمی تفسیر نمایم چنین میتوانیم بگوئیم :

" تو در دریای تقدیر هستی. امواج آن است که در حال گرداندن توست، گاهی به این سو، گاهی به آن سو و گاهی به سوئی دیگر. "

این راهم در اینجا باید علاوه کنیم که هر ولی زمانی که تصور می کند به آخرین مقام رسیده، باید بداند که بعد از ولایت و رسیدن به اراده الهی، تنها مقام نبوت وجود دارد. و هر ولی بهتر است بداند که رسیدن به مقام پیامبری امکان ناپذیر است.

بهترین را الله می داند.

در تقدیر نزاع وجود ندارد

تمامی احوال معنوی پنهان است. دوستِ الله - ولیّ الله - هم مأمور به پنهان نگاهداشتن آنهاست. به هر چیزی که لازم است پنهان نگاه داشته شود، قبض، دیگری هم به بسط تعبیر می گردد. از این رو ایجاب می کند که گفته شود یک ولی دو حال دارد :

یکی قبض - فشار -، دیگری بسط - گشایش -.

محافظه حال، قبض، حرکت نمودن با تقدیر بسط است. تابعیت از تقدیر، حال رهائی است. با وابسته بودن به آن کارها را در چهار چوب تقدیر دیدن، راحت ترین عوالم است. احوال معنوی که پس از آن ظهور می کند لازم است که پنهان نگاه داشته شود. یک ولی مجبور است که کراماتش را پنهان نماید. در تقدیر چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. از این رو بهتر است که بی مناقشه تابع آن شد و در انتظار ظهور آن ماند. آن چه قرار است بیاید، خود بخود خواهد آمد. آن کاری که قرار است انجام پذیرد، اگر نخواهی هم انجام خواهد شد. اینها مقاماتی مخصوص خود دارند. کسی که با اراده الهی حرکت می نماید، احتمال دارد از تقدیر بی خبر باشد که از آن شخص می تواند برخی حال ها ظهور نمایند که به نوعی کرامت شباهت دارد، اما نیست. از این رو پنهان کردن کاری که ظهور می نماید، مناسب خواهد بود. زیرا حکمتش آشکار نیست، زیرا بر خلاف میل بندگان ممکن است چیزهائی صورت گیرد. در شخصی که تماماً غوطه ور در تقدیر الهی شده چنین محذوری وجود ندارد. او چیزی برای خودش

اضافه نمی کند- ادّعی شخصی ندارد- حتّی اگر کرامت هم باشد با علم به اینکه تقدیر الهی است از آشکار شدنش ضرری نمی آید. این مقام، مقامی بسیار سنگین است. برای وارد شدن به این مقام تقدیر می بایست چند دوره گذرانند. در صورتی که با اراده الهی خواسته شود برای شخصی که به این مقام می خواهد برسد، در خصوص خواسته شخصی و تمنیّات شخصی اش برخی او امر واقع می گردد. گاهی اوقات سئوالی مانند حضور و غیاب می آید. شبیه سئوال نمی باشد امّا اگر آن را چنان بنامیم، بهتر خواهد بود. مثلاً مانند:

" این کار چطور است؟ " عرضی صورت می گیرد. متعاقب این هم امر می رسد که :

" این کار را رها کن. "

در شکل دیگری راه زهد تلقین می گردد و او آن راه را در پیش می گیرد. به این ترتیب زمانی قلبش خالی می گردد. تمامی خواسته، آرزو، تمّی نابود می گردد، تنها عشق به الله می ماند. تجلّی که بعد از این می آیند می توانند تغییر کند. بابرخی واسطه ها اذن به خواستن داده میشود. شروع می کند به طلب قسمتش، زیرا گرفتن قسمتش و خوردن آن لازم است. از این رو، می خورد، می آشامد، امّا بخوبی می داند که در حیطه تقدیر است. با اینکه این رامی داند باز هم به الله دعای کند. نصیب طلب می کند. در حالیکه می داند اگر نخواهد هم، نصیبش خواهد آمد. دلیل انجام این کارش هم نشان دادن این است که تابع هر آنچه است که ادب اقتضا می کند. برای اینکه این رابه این صورت انجام داده در نزد الله درجه محبّتش بیشتر و بیشتر افزوده میشود. خلاصی یافتن از حال، پنهان نگاه داشتن کرامات نوعی نعمت محسوب می

گردد. آشکار بودن همه کارهای یک ولی هم فضیلتی دیگر است. برای رسیدن به این وضع باید به مقام طلب رسید از حدّ نگذشتن نوعی بار است. این راه را ولی نمی تواند تحمل نماید. بار این مقام سنگین است. در حیطه تقدیر ماندن بهتر است. پنهان نگاه داشتن یک سری سختی ها و اسرار، وظیفه ای سنگین است. اما داخل حیطه تقدیر گذران با خوشی راحت تر است. زیر آحالی که در آن نیست که لازم به پنهان نگاه داشتن آن باشد. در تقدیر گفته میشود :

- این تقدیر است، هر آنچه مقدر است می شود. و می گذری.

*

در این جاتوجیه یک سؤال ممکن می باشد. این هم خطر بکار بردن تعبیری از سوی جبریّه است- معتقدان به وجود جبر- و آن اینست: مادام که داخل حیطه تقدیر حرکت می کند، در آن حال چه لزومی برای وظائف و امر هست؟ بعد هم شاید احتمال رد نمودن آیه زیر بوجود بیاید:

" تاوقتِ رسیدن مرگ، الله را عبادت نما."

پاسخ این آسان است. در نگاه اوّل هیچکدام از اولیاء و ار دچنین راه بدی نمی شود. بندگان محبوب خدا را تنزیه می کنیم از انجام چنین حرکاتی توسط ایشان. این باید بخوبی دانسته شود، شخصی که به چنین مقام بلندی رسیده است، بدی انجام نمی دهد. تمامی آرزو هایش در خصوص بدی ها خاموش شده است همانطور که قبلاً هم به روشنی بیان نموده بودیم، درک این حال با لفظ و زبان ممکن نیست، برای اینکه فهمیده شود اوّل باید صاحب آن حال شد. این انسان، در سایه قدرت و قوّت الهی به بالاترین مقام برسد و بعد هم کاری خارج از او امر دینی انجام دهد؟ این امکان پذیر نیست. اوّل اراده صاحب این مقام تماماً وابسته به حقّ است. و اما

حق زیباترین چیزها را می خواهد. از حق کارهای زیبا
ظهور می نماید. آن انسان برای انجام کار نیک هم
بها هیچ مشکلی روبرو نمی گردد. الله او را از هر بدی
محافظت می نماید. چنانچه الله تعالی فرمود:

" مابه این صورت بدی ها را از او برطرف نمودیم. زیرا او از بندگان
سالم ما بود."

در آیه دیگری فرمود :

" تونمی توانی حکم بر همه بندگان من نمائی. " این تنبیهی به
شیطان بوده. علاوه بر این ربّمان این گفته شیطان را هم
به ما خبر می دهد:

" تنها در مورد بندگان خالص توست که نمی توانم کاری انجام
دهم."

باسئوالی که در بالا نمودی روشن می شود که یک آدم بیچاره
هستی. دیدن یک ولی به صورتی که گمراهان زمانمان
آن را می بینند بر از نده نخواهد بود. ولی تحت حمایت
الله است. اما دیگری در آغوش شیطان است. شیطان
چگونه می تواند نزدیک شخصی گردد که تحت حمایت
الله است؟ برای صاحب چنین مقامی چگونه میتوان
کارهای بد تصور نمود؟ به اندازه پرسیدن سئوال بالا
،حتی اندیشیدن به آن هم یک خطاست. رهروان حقیقی
این راه، فقط صاحب حال هستند. آنان کسانی نیستند که
تنها با نام ولی گذران زندگی نموده و او امر دین را به
هیچ انگارند. تعقیب کنندگان راه این سئوال، در یک
گمراهی بسر می برند. الله با قوّت و قدرت بی پایانش
ما را از گمراهان این راه حفظ فرماید و ما را تحت
محافظت خود قرار دهد. ما را و رهروان حقیقی راه
را جزو ثروتمندان ظاهری و باطنی قرار دهد.

نیکی ها را از سر ما کم نکند.

هر طرف را رها کردن و بسوی درگاه فضل الهی بازگشتن

تمامی جهات را به کناری انداز، به چیزهائی که رها کرده ای و به گوشه ای انداخته ای نزدیک نشو. حتی التفات نمودن به یکی از آنها معنویات را ویران می سازد، دروازه فضیلت الهی برایت باز نمی گردد. نمی توانی به الله نزدیک گردی. بانور توحید تمامی جهات را ببند. خودت را، نفست را، دانشت را، در برابر علم الهی هیچ بدان. در آن صورت چشم قلبت باز می شود. دروازه های فضیلت راحتی با چشم خالی ات شروع به دیدن می نمائی. دیگر چشم خالی ات، چشم مادی نیست، چشم قلب است. نور ایمان، نور یقین است. این نور، پس از درخشان شدن عالم درون به بیرون می زند. پس از اینکه داخل یک خانه روشن شدگویی تاریکی بیرون شب را سوراخ نموده و عالم بیرون را روشن می سازد. پس از ظاهر شدن این نور، هر موجودی تابع آن می گردد. در برابر آن نوری که الله داده خم می شود. اینها به ایجاب یک وعده الهی صورت گرفت. نفست را به کن. آن را به بدی دچار مکن و آن را به سر خودش رها نکن. اگر او را به خواسته خودش رها کنی گمراه می شود، به مردم وابسته می شود. حق را فراموش می کند. اعتماد به قوت مادی می کند. به اسباب و وسائل اعتماد می کند که سبب محو و نابود شدنش می گردد. درهای خیر و نیکی را بر رویت می بندد. به حال خود رها کردن نفس یک جهالت است. شریک قرار دادن برای الله است. در برابر انجام این، جهت معنوی بسته می گردد. زیرا حق ترک گردیده و جهت باطل گرفته شده است. این راهم بهتر است. بدانی که درهای الهی همواره باز است. هر لحظه راههای توبه قابل مشاهده است. لحظه ای که آن راهها را گرفتی باز هم به یاری حق نائل می گردی. باز دست مرحمت تورا نجات می دهد. نباید بگویی که گرفتار شدم و نباید چاره جوئی را رها کنی. همان لحظه که خواستی به الله باز گردی قبول شده محسوب می گردد. باز گرد و التماس کن. رحمت او تورا می گیرد. بیماری هارا شفا می بخشد. ثروتی که می خواهی و همه زیبایی هارا می یابی. اگر باز گمراه نگردی و به این ترتیب بمانی، نیستی برای تو نیست می شود.

مقاله پنجاه و نهم

صبر بر بلا ، شکر بر نعمت

حال، جز بردو نوع نمی تواند تعبیر گردد. آن حال ها بلا و نعمت هستند. اگر در حال بلا هستی تلاش بر صبر کردن نما. تلاش برای صبر بودن کمترین وظیفه ای است که برای هر انسان وجود دارد که باید انجام دهد. پس از این مرحله صبر بودن است. به ضرب زور صبر کردن، چندان خوب محسوب نمی گردد. با حال ذاتی صبر بودن بهتر است. اما آنچه زیباست، رضا است. پس از این مرحله حلم-خوش خوئی- می آید. حلیم بودن بهترین چیز برای کسی است که دارای آن است. خود را فانی دیدن و تسلیم تقدیر شدن هم خوب است اما همه کس نمی تواند این را انجام دهد. این کار زمره ای است که هستی خود را به هستی الهی بخشیده و واگذار نموده اند.

*

در صورتی که نعمتی باشد که بسویت آید، باید راه شکر را در پیش گیری، و اما این شکر به سه شکل می باشد:

- با زبان ، با قلب و با تمام حواس

شکر با زبان : اعتراف نمودن به این است که تمامی نعمات از آن الله است. جدا کردن سهمی برای نفس، قدرت، خلق. اگر در این میان بکارگیری زور و قوت باشد، شکر را خراب می کند. با بسیاری از واسطه ها امکان نیکی رساندن به تو موجود است و باید بدانی که هر کدام از این واسطه ها یک وسیله خلق شده توسط الله هستند، زیرا هر قدر هم که از نظر ظاهری بعضی اسباب و دلایل هم باشد، باید قدرت الهی را که دروای آنهاست درک نمائی.

انجام دهنده همه کارها الله است. خلق کننده، بخشنده، آورنده اوست. اولایق ترا هر کس دیگر برای شکر نموده شدن است. چرا وابسته شدن به اسباب و وسائل، صحیح و درست انگاشته شود؟ از این رو که اصل وسیله و اسباب را الله است که خلق نموده، پس آنکه استحقاق برای شکر گذاری می یابد باید الله باشد، مگر نه؟

اگر برای توهديه ای بيايد، آيا بايد به آورنده آن هديه و کارزيبای او نگاه کنی؟ آيا بايد برای اين هديه به آورنده آن ارزش قائل گردی يا فرستنده آن؟ خير، در اصل تشکرواحترامت را تقديم کسی کنی که آن را فرستاده است. اگرآورنده نعمت رادیده وصاحب اصلی آن رافراموش نمائی داخل زمره کسانی خواهی شد که اين آيه بيان نموده :

" آنان ظاهري ازحياتِ دنيا را می دانند، ازورای آن غافلند ."

شخص عاقل کسی است که آخرکار را بداند. آنکه به اسباب و وسائل وابسته شود صاحب عقلی کوتاه است. وابسته شدن به ظاهرکار و فراموش کردن عالم درون یک جهالت محسوب می گردد.

*

شکریا قلب : اين یک کاراعتقادی است. ايمان آوردن به اين لازم است. چسبیدن به یک ريسمان معنوی لازمه آن است. آن ريسمان اين چنین بايد توسعه يابد که واقف باشی : هر آنچه از لذات و خوبيهائی که در درونت و برونِت، درايستادنت و يا راه رفتنت وجود دارد ، همه از الله است. حتی شکری که بجا می آوری پس از اينکه اينهارا قلباً دانستی، زبانت ترجمانی برای آن بايد گردد. بايد به اين آياتِ الله تعالى بخوبی ايمان داشته باشی زيرا ايمان قلبی ات به اينها یک شکر است:

" تمامی نعماتی که در شما هست از الله است. الله نعماتش را به فراوانی در برون و دورن شما گسترده است . "

" نعماتِ الله را نمی توانید با شمارش به پايان رسانيد ."

برای صاحب ايمانی که به اينها ايمان آورده آيا می توان شخص دیگری جز الله بعنوان کمک کننده ديدکه لايق شکر باشد؟

*

شکری که با حواس است : اين هم بکاربردن تمامی حواس در عبادت است. اين راهم علاوه کنیم که در خارج از اوامر الله به هيچ صدائی نبايد گوش سپرد. در اين وضعيت نفس، شيطان و آرزوی شخصی چيزهائی هستند که نبايد از آنها تبعيت نمود. چه برسد به اينکه چيزی غير از الله راستايش و تمجيد نمودن، که گوئی الله را عبادت می کند. اگر اين انجام شود، شخص داخل زمره ظالمان شده

است. همانطور که به این زمره ظالمان گفته شده، به کسانی که برای انجام ناحق زور بکار می برند هم می توان گفت که از زمره ظالمان هستند. در خارج از حیطه امر الهی اگر به دیگری دستور داده شود، حتی اگر زوری بکار گرفته نشود باز هم ظلم است. این حال را حتی اگر انسان برای خودش نیز انجام دهد باز ظلم خواهد بود. این راه-ظلم- راه انسانهای صالح و مفید تلقی نمی گردد. حکم الهی در حق اینها چنین است:

" حکم دهنده خارج از حدود امر الهی، فاسق است. "

اما در آیه دیگری کافر بودن چنین شخصی را بیان می فرماید. آخرو نهایت این کار هم خوب نخواهد بود. در نتیجه آن شخص یک عذاب الهی را تا جهنم می برد. آن جهنم شبیه آتش ساده ای که به ذهن می رسد نیست. آنچه که آن را شعله ورمی سازد، سنگ گوگرد و انسان است. ایستادگی در برابر آتش ملایم دنیا امکان پذیر نیست، چگونه می توان عذاب بزرگ آخرت را تحمل کرد؟ فراموش نکن که اگر تابع نفس باشی، مردم را ستایش و پرستش کنی، حق را رها کنی، جایی که خواهی رفت جهنم خواهد بود. در آن روز در آنجا این فریادها را بر آوردن :

" نجات، نجات" فایده ای نخواهد داشت. هر قدر هم که " الله... الله.. الله" بگوئی باز هم کسی تو را بیرون نخواهد آورد. تنها اگر ایمانت از دست نرفته، مدتی سوخته بعداً بیرون می آئی. اما به اندازه گناه، سوختن لازم است.

در حال نعمت و بلا باش و به چیزهایی که آنها ایجاب می کنند راجعاً آور. هیچ قسمت از عمرت خارج از این دو نیست. همانطور که در بالا تا اینجا توضیح داده ام، حق هر چیزی را به طور خاص بجآور، صبر بر بلا کن، به نعمت هم شکر کن. در حالت بلا به انسانها شکایت وضعی که داری را نکن. تلاش کن وقتی در این حالت هستی حتی کوچکترین سختی را که بر سرت می آید را آشکار نکنی. حالت را کسی نفهمد. حق را متهم نکن. دخالت در حکمت او نکن. نعمتش را بیهوده حدرنکن. اگر دردی داشته باشی، تازمانی که الله خواهد هیچکس نمی تواند آن را شفا بخشد. نگو که : درد را الله داد، شفا را بنده داد.

آنکه درد را می دهد الله است وسیله شفا را هم اوست که می بخشد. عکس این را اگر قبول کنی، شریک قرار دادن برای الله می شود. در حالیکه برای او در ملکش شریکی نیست. بدون اینکه اجازه او باشد خوبی و بدی نمی تواند وجود داشته باشد. نه چیزی می آید و نه چیزی می رود. چه سلامتی و چه غیر آن، همه با

امر او صورت می گیرد. چه در عالم ظاهری ات و چه در عالم باطنی ات به انسانها زیاد اهمیت نده به هر کس به اندازه ای که هست ارزش قائل شو. در نهایت آنها هم هر کدام مانند تو یک بنده هستند. اگر خواسته الله نباشد هیچ چیز تو ضایع نمی گردد. بزرگترین وظیفه ای که در این چنین حالاتی بردوش تو هست، صبر کردن و راضی بودن است، زیرا رها کردن حق و به سوی مردم شتافتن حرام است، ممنوع است.

حق را از هر گونه بدی تنزیه کن. از شرّ نفس به او پناه ببر. به راه توحید وارد شو. یگانگی او را اعتراف کن. نجات پیدا کردن از دست نفست، بزرگترین کار است. لازم است برای این تلاش کنی. تا زمانی که عمرت به پایان رسد و نفست به انتها برسد صبور باش. تابع او امر حق باش.

البته سختی و مضیقه از میان می رود. روزی می رسد که مضیقه از میان برمی خیزد. نعمت می آید، راههای سعادت و سلامت گشوده می شود. حال پیامبرمان ص را ببیندیش. به آنچه که بر سر دیگر پیامبران آمده ببیندیش. بالخاصّه حال ایوب پیامبر برای تو بزرگترین درس است. سختی همه آنها گذشت، و هم مانند از میان رفتن تاریکی شب در برابر روز. مانند از میان رفتن سرمای زمستان، زمانی که تابستان آید. هر چیزی یک ضدّ دارد. هر چیزی یک آخرو هر چیزی یک تاریخ اختتام دارد. صبر در حکم کلید هرنیکی است. در یک حدیث شریف فرموده شد :

" هر نقشی که قلب برای یک بدن دارد، برای صاحب ایمان هم صبر همان نقش را دارد. " و در جای دیگر :

" صبر همه ایمان است " فرموده شده است.

*

شکر، ظرف مخصوص محافظت از نعمت است. هر نعمتی که می آید محتاج به محافظت است. اگر محافظه نگردد، نابود شده خواهد رفت. زمانی که شکر ننمائی، همه اش از دستت می رود. اینها که توضیح داده شد، پندهائی عظیم است. اینهارا بخوان، عبرت بگیر. انشاء الله روزی نجات می یابی.

مقاله شصتم

بدایت و نهایت

بدایت، باگذر از یک زندگی معمولی به یک زندگی مشروع شروع می شود. به حیطه انجام اوامر الهی وارد میشود. سپس این هم برمی خیزد. در نتیجه این، باز هم به یک زندگی معمولی تبدیل می شود. برای بخوبی فهماندن این نکته ذکر مثالی بجا خواهد بود:

در آغاز یک زندگی معمولی شروع میشود. یعنی کودکی بعنوان یک زندگی معمول ادامه می یابد. زمانی که به هفت سالگی رسید ناگهان تغییر می کند، دوران تحصیل آغاز میشود. مدتی زندگی آزاد را از دست می دهد. سپس دوباره به حیات سابق بازمی گردد، آزاد زندگی میکند. اما این بازگشتی است که به زندگی سابق شباهت کمی خواهد داشت. مقداری وظائف بر عهده او گذاشته میشود. این است مثالی برای اولین و آخرین دوران یک ولی. بازگشت دوباره آن ولی به زندگی معمولی لازم است. و بازمی گردد. اما در این اثنا برای او لازم است که خود را بشناسد. دیگر دوره اولیه گذشته و به دوره آخر رسیده است. این دوره دورانی به نهایت حساس شمرده میشود. از این روبرو خوردن، آشامیدن، پوشیدن، ازدواج کردن و دیگر ضروریات مادی، تطبیق نمودن اوامر دینی ایجاب می نماید. در تمامی حرکاتش می بایست مطابق با حرکات و رفتار سرورمان پیامبر ص حرکت نماید. زیرا در قرآن کریم چنین فرموده شده است:

" آنچه که رسول برای منفعت شما آورده است را بپذیرید. آنچه را که ممنوع نموده را انجام ندهید. "

" بگو اگر الله را دوست دارید از من پیروی کنید، اگر این را انجام دهید الله هم شمارا دوست خواهد داشت. "

*

نفست را نجات بده. تنبلی آن را رفع کن. آرزوهای شخصی و بدت را بشکن. در باطنت و ظاهرت غیر از یگانگی الله چیز دیگری ننماید. درونت-باطنت- با نور توحید آکنده شود. بیرون-ظاهرت- با عبادت مزین گردد. در وادی امرو

نهی ها بسیار دقیق باش. عادات دائمی تو بر این منوال ادامه یابد. فہمت، رفتار، با او امر الہی باشد. راہ رفتنت و موضع گیری ہایت بر اساس آن تنظیم گردد. روز و شب بدین منوال بگذرد. بتگ دستی ات و گشادہ دستی ات را بر این اساس تنظیم کن. برای مریضی ات اینجا بدنبال شفا بگرد. سلامتی ات را در این راہ ادامہ بدہ. چنین وارد شوبہ راہ تقدیر. در اینجا تقدیر، تو را در آغوش خواہد کشید. ہستی ات ہیچ تأثیری نخواہد داشت. قوتت بجائی می رسد کہ ہیچ کاری نمی تواند انجام دہد. در صحنہ، تنها تقدیر حکم خواہد راند. ہر چہ قلم نوشتہ بسوی تو خواہد آمد. دانش الہی تو را احاطہ می نماید. در تحت امنیّت و محافظت قرار می گیری. حقّ، تو را از ہر بدی نگاہ می دارد. در این اثنا بسیاری از راہہای ضلالت گشودہ می شود. مبادا راہت را تغیر دادہ بہ گمراہی بیفتی. بسیاری از اشخاص در این راہ گمراہ می گردند، اما تو گمراہ نشو. اساساً قدرت الہی تو را حفظ می کند. کافیست کہ تسلیم شدن بہ او را بدانی. حضرت اللہ تعالی چنین فرمود:

" قرآن را ما نازل کردیم، ما ہستیم حفاظت کنندگان آن. "

" ما بہ این ترتیب بدی را از او باز گردانیدیم، زیرا او از بندگان درست ما بود. "

تا زمانی کہ راہت را تغیر ندهی و نخواہی بہ گمراہی بیفتی، حفاظت خواہی شد. برای زمانی معین برخی از قسمتت از دستت خارج می شود. این مدت زمان کوتاہی ادامہ می یابد یعنی تا زمانی کہ نفست را بہ راہ بیاوری. باید بہ این عادت نمائی.

ای شخصی کہ داخل طبیعت مانده ای، ای بیچارہ ای کہ در راہ نفس و گذار بدی ہا ایستادہ ای، آنها را رها کن. برای تو اینہا یک بار است. اینہا برای تو بار نشود. با این بارہا نمی توان بہ درگاہ فنا رسید. یافتن فنا از سوی تو با حال نزدیک شدن بہ اللہ آغاز می گردد. وقتی بہ درگاہ فنا نرسیدہ باشی چگونہ می شود واصل بہ حقّ گردید. این بارہا را رها کن. وقتی یک حال اندکی دیدی تصوّر نکن کہ دیگر واصل شدہ ای. موجودیّت دنیارا از قلبت خارج کن. خارج کن تا آن تاریکی ہای طبیعت، نور ایمانت را خاموش نگرداند. طبیعت نمی میرد. تا وقتی کہ تو بمیری، آن ظلمت نابود نمی شود. این را خوب بدان. اگر نابود شود انسان فرستہ می شود. تابع تجلی می شود. حکمت نمی ماند. او امر، حکم خود را از دست می

دهند. صبر کن، مدّتی چنین ادامه خواهد یافت. بعداً همه آرزوهایت به توداده خواهند شد. حدیث شریفی هست که این را توضیح می دهد:

" از دنیای شما سه چیز برای من محبوب گردانده شد، بوی خوش، زن، و نور چشمم که نماز است. "

مدّتی چیزهای مادی را رها کردن، بعداً خواستن. به این خواستن گفته نمی شود. به آن " محبوب گردانده شد " گفته می شود. مدّت زمانی بعد به تو هم خواسته هایت به صورتی فراوان داده خواهد شد. وقتی که زمانش رسید.

این حال از آن پیامبران است. آنها بزرگترین صاحبان استعداد هستند. زمان که گذشت رحمت الهی شمول خود را نشان می دهد. هر ولی نسبت به حالی که دارد پیامبران را باید برای خود نمونه بسازد.

در اوّل کارت با یک حال عجیب آغاز میشود. آخرش هم بایک جا افتادگی به پایان میرسد. هر ولی خودش را در اختیار امر باید بگذارد. باید تلاش کند که از او امر الهی خارج نگردد.

مقاله شصت و یکم

ایستادگی نمودن تازمانیکه وضعیت کاری که انجام میشود روشن گردد

هر صاحب ایمان باید بیدار باشد، حتی بیدار بودن و دانستن اصل هر چیزی یک وظیفه است. اصل این است که هر چیزی را که می آید نگرفته و اول اصل آن را کنکاش نمود و تازمانی که حکم داده شود، بهتر است که بایستد. اول باید حلال بودنش مشخص گردد، مباح بودنش فهمیده شود، پس از آن فصل قبول آغاز خواهد شد. صاحب ایمان تفتیش می نماید، سپس می گیرد. اما آنکه درونش خراب است، منافق است، هر آنچه که مقابلش آید را می پذیرد. سرورمان پیامبر ص با اشاره به این معنا چنین فرمود :

" مؤمن کسی است که واقف به اصل کار باشد . "

در دیگر حدیث شریفشان چنین فرمودند :

" آنچه شبهه ناک است را رها کن، پس از اینکه فهمیدی شبهه ناک نیست قبول کن. "

صاحب ایمان بر سر هر سفره ای که در برابرش پهن شد نمی نشیند، صبر می کند. هر چیزی که داده شد را نمی نوشد. هر زنی را که به او پیشنهاد کردند نمی پذیرد. به پیشنهادات دیگری که در موارد دیگر هم میشود بلافاصله نمی شتابد، صبر می کند تا زمانی که حکم قطعی در موردش داده شده، دست نمی زند. زمانی که آن حکم داده شد، کار تمام شده محسوب میشود. می خورد، می نوشد، عبادت می کند. کار همین است که ذکر شد، هر صاحب ایمان به کمترین چیزهائی که باید تبعیت نماید اینها هستند. شاید اگر صاحب ایمان در درجه تقوی باشد، دقیق تر عمل می نماید. بلکه هم زمانی که هر بایسته ای در مورد او امر که می آید انجام دهد، در جاتی بالاتر از درجه کنونیش خواهد گرفت.

*

در اینجا لازم است سه حال توضیح داده شود:

الف- این مربوط به همه مومنان است. کار را بر اساس اوامر الله انجام دادن
ب - این درجه اولیائی است و حال فناء فی الله است. اینها تنهاتابع تقدیر می گردند.

پ- این زمره از دوزمره ای که شمرده شد برتر هستند. بلکه هم خودشان متوجه آنچه که انجام می دهند نیستند. در کارهایشان تنه دست قدرت حکم می راند در نتیجه آنان انسانهای بزرگ هستند.

*

برای آنچه در درجه اول قرار دارد باید منتظر ماند. اما نه برای دوّمی، نه برای آنکه به درجه سوّم رسیده. این ذواتی که در درجه سوّم توضیح داده شده اند می خورند و می آشامند. از اینها حرکتی خارج از اوامر الهی صادر نمی شود. این صاحب ایمانی که توصیفش داده شد در برابر کارهای بد محفوظ است. آنها از حدود الهی عبور نمی کنند. همچنانکه الله حضرت یوسف را نگاه داشت این صاحبان ایمان را که وصف شدند هم از بدی ها محافظت می فرماید. بنده کسی است که در این وضعیت مورد محافظت قرار گیرد و همه کارهایش به آسانی انجام گردد. گویی راههای نیکویی برای او تا انتها گشوده است. اما عکس آن بسته است. به راحتی گام برمی دارد، او امر الهی را بدون خستگی و بدون تحمل سختی بجا می آورد. اراده اش وابسته به خلق است. رضایت او را جلب نمودن، بدست آوردن رضای حق می باشد. این مقام بسیار رفیع است، بالاترین مرتبه اولیائی است. اینان کسانی هستند که تا مرتبه پیامبری رسیده و صاحبان اسرار بزرگ هستند.

مقاله شصت و دوم

عشق، معشوق و آنچه که بایسته است

خیلی عجیب است، هیچ برازنده یک مؤمن نیست اما باز هم بزبان می آورد:

- " فلان کس تقرّب کسب کرد و یا دور شد."

- " آن شخص ثروتمند شد و یا فقیر شد."

- " فلانی هست ها، اون بزرگ شد، و یا کوچک شد."

- " این شخص رامی بینی؟ زبان زد مردم شد و یا فراموش شد."

و بسیاری حرفهای دیگر شبیه به این همه آنها از جنس غیبت است. این حرفها، از زبان یک صاحب ایمان خوب نیست. برازنده نیست. هر شخصی خاص خودش و راهی خاص خودش را دارد. صاحب ایمان هم باید راهی داشته باشد.

*

آیا صاحب ایمان نمی داند که الله یکی است؟ یگانگی را دوست دارد. می خواهد در همه چیزها تک باشد. در باب دوست داشته شدن هم دوست دارد یگانه باشد. نمی خواهد که غیر از او دوست داشته شود. اساساً دو علاقه در یک جا جمع نمی گردند. اگر غیر از حق دوست داشته شد، دیگر عشق به حق نمی ماند. وقتی انسان با دیگر عشق ها و انواع غیبت ها سروگله زد، عشق به حق لطمه می بیند. نمی شود به هر نیکی کننده ای وابسته شد. زمانی که غیر حق دوست داشته شد، عشق به حق در قلب کم می شود. الله غیور است. دوست دارد که در آنجا تنها عشق خودش باشد. چیزهای دیگر را از خودت دور کن و به کناری انداز. دیگری را از زبانت خارج کن. از شتافتن به سوی آنها صرف نظر کن، نیکی را که آنان انجام می دهند را از حق ببین. اگر از بنده ببینی، بنده را دوست خواهی داشت زیرا پیامبرمان ص چنین می فرماید :

" قلب، نیکی کننده را دوست دارد."

اگر لایق عشق الله باشی او تورا محافظت می کند. از هر سو خلق را از تومی بُرد. برای اینکه از هر جهت او را دوست داشته باشی، راه مردم را به تو نمی کشاند. در آن زمان است که می توانی به حق وابسته گردی تمامی هستی ات از آن حق خواهد شد. کمی خودت را امتحان کن، تنها حق را دوست داشته باش. خواهی دید که تنها صاحب خیر و شرّ، الله است. در این حال برای تو جاذبه ای الهی می آید، نفست هم نیست می شود. هر چیزی غیر از هستی الهیت نابود شده و می رود. در آن زمان است که دستان خیر برای تو گشوده می گردد. در نگاه اول کارهای دنیوی برایت زیاد می گردد. زبانها شروع به مدح تو می کنند. همه بدون اینکه تو بخواهی به کمک تو می شتابند. کارهای آخرت هم متفاوت می گردد. آنجا تبدیل به جایی برای تومی شود که از مزه اش نمی توان سیر شد.

*

به حق وابسته شو. در برابر او با ادب شو. آنکه را نظاره ات می کند را تو هم نظاره کن. یار کسی شو که یار توست. دوست داشته باش کسی را که تورا دوست دارد. بشتاب به سوی کسی که تورا صدا می زند. آنچه در دست داری را صرف کسی کن که کار تورا راه می اندازد. یار کسی شو که تورا از ناپاکی محافظت می کند. بدهکار کسی شو که مرگی ندارد. منت دار کسی شو که بدی هارا دفع می کند. او نزدیکترین دوستِ توست که تورا از دوستان نادان و فریبکار و از دستِ هر تیپِ شیطانی نجات می دهد. او را جستجو کن، در حالیکه اطرافت را یک سری راهزن دوره کرده. کسی که تورا از دستِ آنها نجات می دهد البته که نزدیکترین دوستِ تو محسوب می گردد. چشم به راه او باش.

آیا حق و یک سری چیزهای مادی و هوی می توانند مطابق هم باشند؟ آیا چیزهایی که جزو ارزش مادی بحساب می آیند می توانند با قدرتِ الهی همسان باشند؟ نه دنیا با آخرت یکی است و نه قیمتِ چیزهای بی ارزش با ارزش های الهی یکی است. خودت را در کجا می بینی؟ تو و تمامی موجودات، اول، آخر، ظاهر و باطن همه شان، روندشان به سوی حقّ جلّ جلاله است. تمامی قلبها برای او می تپند. تمامی وزن ها و سنگینی ها در جانبِ حقّ جلّ جلاله است. تمامی نیکی ها از آنجا می آیند.

مقاله شصت و سوم

نوعی از معرفت

خواب دیدم چیزهائی به زبان می آوردم. روشن نبود به که می گفتم. چنین می گفتم :

" ای شخصی که نفس درونت را، مردم بیرونیت را، آرزویت را، خواسته ات را با الله جلّ جلاله یعنی با خالقت یکسان گرفته ای."

شخصی به نزدیکم آمد و گفت : " این که گفتی چیست؟" به او گفتم :

" این سخنان از نوع برخی سخنان است که انسان را به معرفت الهی می رساند."

مقاله شصت و چهارم

حیاتِ بی مرگ ، مرگِ بی حیات

روزی عرصه بر من تنگ شد، درخودم هیجانی پدید آمد. چنین سئوالی از من پرسیده شد : " چه می خواهی ؟ " در پاسخ به این گفتم : " چنان زندگی می خواهم که در آن مرگ نباشد و چنان مرگی می خواهم که در آن زنده شدنی نباشد. " در پاسخ این به من گفته شد :

" چگونه است زندگی بی مرگ و مرگی که زنده شدنی در آن نباشد؟ "

من ادامه دادم : " مرگی که در آن زنده شدنی نباشد، فراموش کردن خلق، با ندیدن خیر و شر آنها صورت می پذیرد پس از این نفسم، اراده ام، و تمامی آرزوهای دنیا و آخرتم باید فنا گردند. نابود شدن تمامی اینگونه حواس در من است.

اما حیاتی که مرگ در آن نباشد، وجود یافتنم با موجودیتِ حقّ است، در این موجودیت هیچ چیز از من نباید باقی بماند. در اینجا است که مرگِ من حیات یافتنم می شود. یکی شدن با اراده حقّ است در این مقام. این اراده زیباترین اراده هاست. "

مقاله شصت و پنجم

رنجیدن از الله، ممنوع

این رنجش از چیست؟ بخاطر اینکه دعایت قبول نشد، از الله رنجیده شده خواهی شد؟ دعایت را قبول می نماید، اما کمی می تواند دیر صورت پذیرد. وقتی که دیر شد آیا می توان کاری بجای دلتنگ شدن انجام داد؟ گاهی شنیده می شود :

" آنچه که درست است را خواستم، نداد، آنچه می خواهم را نمی دهد. " وهم امر می کند : " دعا باید انجام شود ". تومی گوئی : " این حرفت بجانیست، خطا دارد ". بخاطر این حرفت لازم میشود از تو پرسیده شود :

" آیا تو حاکم سر خود هستی؟ حقّ جلّ جلاله را انکار می کنی؟ "

در عکس این صورت اگر بگوئی که بنده هستی و یک صاحب و سرور داری در آن حال هم باز بسیاری سئوالات از تو پرسیده میشود :

" آیا بدلیل اینکه در قبول دعایت تأخیر شده سرورّت راتحتّ اِثّام قرار می دهی؟ آیا به حکمتِ اوشک می کنی؟ در حالیکه او -جلّ جلاله- تو را و تمامی مخلوقاتش را بخوبی می شناسد. زیباترین هر آنچه که برای تو و آنها لازم است را برایتان می گزیند. "

تهمت نزن. حکمتِ او جلّ جلاله را درک کن. حسّت را در این راه تربیت نما. اگر آنچه که گفته می شود را انجام دهی وظیفه ای که برگردن توست شکر کردن است. چونکه او جلّ جلاله بهتری داد چه چیزی بدردت می خورد. او بهتر از هر کسی نعمتی را که مناسب حال تو هست را برایت انتخاب می نماید. شاید اگر به تهمت زدن هایت ادامه دهی، حکمی که به تو داده خواهد شد این باشد :

" تو کافر هستی، حقیقت را پنهان می کنی. "

چونکه به الله جلّ جلاله استنادِ ظلم می نمائی. درحالیکه الله جلّ جلاله به بندگانِش ظلم نمی کند. حتّی سخن ظلم را قبول نمی نماید. استفاده نمودن این کلمه برای حقّ جلّ جلاله محال است. ممکن نیست. اگر به دلیلش برسیم، این است: زیراتمامی ملک از آن اوست. ظلم تنها زمانی وقوع می پذیرد که به حقّ دیگری تجاوز شده باشد. راه رنجش از الله جلّ جلاله را بر روی خودت ببند. از این راه جدا شو. بدون تردید رنجش تو از حقّ جلّ جلاله بدلیل برخی حوادثی است که به کارت نمی آید. نفست از بعضی چیزها خوشش نمی آید. برای اینکه امر او را بتوانی بجاآوری کارت مشکل میشود، طبیعتاً نفس هم خوشش نمی آید، توهم به تبعیت از آن حقّ جلّ جلاله را تحتِ تهمت قرار می دهی.

*

اگر اتفاقی مربوط به عالمِ ظاهری ات رخ دهد، دعا کن. صبور باش. تلاش کن متابعت از او امر الهی کنی. از حقّ دلگیر نشو. بدنبال به انجام رساندن خواسته نفست نرو. گردن او را خم کن. تابع چیزهای بیهوده نشو. زیرا امور پوچ و بیهوده انسان را از راهِ الله جدا می کند. بخاطر الله نیک بیندیش. سخنان او را تأیید کن و به این ترتیب انتظار نهایتِ کار را بکش. اگر قطعاً لازم باشد کسی را متهم کنی، قباحت را اوّل در خودت ببین. نفست را که دائماً پرچمِ عصیان در دست دارد را متهم کن. او را بد بنام. رنجش و دلگیری ات از نفس خودت بهتر است باشد، تا رنجش و دلگیری ات از الله. گفتن " ظالم " به نفست مناسب تر از این است که به الله اسنادِ ظلم نمائی. تلاش کن در تمامی کارهایت تابع نفست نباشی. در برابر کارهایی که می کند گردن خم نکن. زیرانفس دشمنِ الله است. نفس، شیطان، اینها خواهان نابودی موجوداتِ الهی و قدسی هستند. مانند یک دشمن پنهان تلاش می کنند ارزش های معنوی تو را نابود سازند. پناه به الله ببر. راههای نجات را جستجو کن. دائماً به آنها بگو: " شماها روح مرا تاریک می کنید، شمارا عفو نخواهم کرد. "

این آیه الله را دائماً برای آنها بخوان:

" اگر شکر نمائید و صاحبِ ایمان گردید، چرا الله شما را عذاب نماید؟ "

این راهم در گوش نفست بخوان:

" الله در هیچ چیزی به انسانها ظلم نمی نماید، لیکن انسانها به خودشان ظلم می نمایند. "

بسیاری آیات و احادیث شبیه اینها وجود دارد، آنها را جستجو کن. بیاب، بخوان.

بخاطر الله دشمن نفست شو. در برابر نفس، یک سرباز الهی شو. زیرا بزرگترین دشمن قدرتهای الهی نفس است.

حضرت رسول ص یکی از خطاب های الهی را که بر حضرت داوود ع وارد شده را برای ما بازگو فرموده اند، نقل آن را در اینجا مناسب می بینم :

" یا داوود ، هوایت را، نفست را رها کن. زیرا در حیطه سلطنتم غیر از نفس و هوای مجادله کننده ای با من وجود ندارد ."

مقاله شصت و ششم

دعا کردن

نگو که : " من به درگاهِ الله دعایمی کنم . " بعداً در هر صورت ، آنچه که باید بشود خواهد شد . این سخنان را هم بعنوان یک عذر جلوه نده . اینها حرفهائی پوچ هستند . دائماً دعا کن . دعا کردن یک وظیفه است ، تکلیف است ، ایجابِ بندگی شمرده میشود . برای کارهای دنیا و آخرت به الله التماس کن . دعا کن و بخواه . آنچه را که حرام نیست ، آنچه را که به اخلاقت ضرر نخواهد رساند را از او بخواه . زیرا جنابِ حقّ ما را تشویق به دعا کردن می فرماید . امر مینماید :

" به من دعا کنید ، اجابت می نمایم . نعمت های زیبای الله را بخواهید ، اما آن نعمتها را وسیله ای برای فخر فروشی به یکدیگر قرار ندهید . "

در موضوع دعا بسیاری او امر به پیامبرمان ص رسیده است . ایشان امتش را به دعا کردن تشویق نموده است . ذکر چند مورد از اینها بجا خواهد بود .

" دعا را چنان در حالی انجام دهید که ایمان دارید اجابت خواهد شد و زمانی که به الله التماس می کنید دستانتان را باز کنید . "

این حدیث شریف آن حرفِ تورا که " لزومی به دعا کردن نیست . چه دعا کنم و چه دعا نکنم خواهد شد . " نشان می دهد که نابجا بوده است .

دائماً از الله بخواه . اگر در قسمتت باشد می آید ، این آمدن هم ایمان تورا می افزاید . بخاطر عادت نمودن به دعا کردن هم ، از ریختن آبرویت در مقابل مردم نجات می یابی . شاید اگر قسمتت هم نباشد باز هم دعا کردن خوب خواهد بود ، به این صورت نشان می دهی که به الله ایمان داری . علاوه بر آن در برابر تمامی حالات ، حالی حلیم به تومی بخشد . بدون اینکه تسلیم عصبانیت شوی ، راهِ حلّ کارهایت را پیدایمی کنی . اگر مقروض باشی به راحتی راههای پرداخت را جستجویی کنی . به دلیل آرامشی که داری اعتماد هر کس را جلب می کنی . چونکه با ایمان هستی ، کارهایت را به الله می سپاری . در برابر دعا هائی که انجام می دهی اگر در دنیا هم پاسخی داده نشود ، در آخرت اجر فراوان می گیری . گناهانت ، خطاهایت بخشوده می شوند . الله کسی است که به بندگان احسان

فراوان می نماید. دلش می سوزد. دعاها را قبول می نماید. قبول شدن دعاها را محقق است یا در این عالم یا در عالم دیگر پاسخش را می یابد.

سرورمان پیامبر ص در یک حدیث شریفش چنین می فرماید :

" در روز قیامت شخص با ایمان بعنوان پاداش برخی کارها که انجام داده بسیاری پاداش ها میبیند، به حیرت می افتد. سپس از آنها می پرسد : - آیا اینها را می دانی؟ طبیعتاً او هم نمی داند که آنها پاداش چه هستند و می گوید: - نمی دانم ، در برابر این به او چنین بیان می گردد. - اینها در واقع پاداش دعاهائی است که در دنیا انجام داده بودی. به دلیل اینکه در تقدیرت نبود، در آنجا به تو داده نشد. در اینجا پاداش آنها را می گیری."

هر صاحب ایمان به الله دعا می نماید، صاحب ایمان ، کسی که همیشه خالقش را یاد نماید، کسی که هر حقّی را بجا آورد صاحب ایمان است. بعد، هر دعاکننده می داند که بخشنده همه چیز الله است. دعاکننده متکبر نیست. در واقع به همین دلیل است که دعا باید در میان خوی های صاحب ایمان قرار داشته باشد. اهل ایمان نباید از دعا کردن گریزان باشد.

مقاله شصت و هفتم

جنگِ بانفس و نحوه آن

هر بار که با شمشیر مخالفتِ نفست را بکشی، الله او را مجدداً زنده می کند. وقتی زنده شد، شروع می کند از توبه بسیاری چیزها خواستن و باتو به نزاع برخاستن. بالهای بدی را باز می کند، باز شروع به پریدن می کند. در این اثناست که مجدداً بر تو جهاد واجب می گردد. نفس نمی میرد، تازمانی که تو سلامت باشی او هم خواهد بود. فقط این هست که مجدداً می توان آن را اصلاح نمود. حالا توبه اصلاح نمودن آن کار خواهی کرد. و در این راه به تو پاداش داده خواهد شد. و طیفه دائمی صاحب ایمان غلبه بر نفس است. سرورمان پیامبر ص در یک حدیث شریفش چنین می فرماید :

" از جهادِ کوچک به جهادِ بزرگ بازمی گردیم ."

ایشان این را در بازگشت از یک جنگ فرموده بود. این سخنان بزرگ نشان دهنده دائمی بودن مجادله با نفس است. دائماً باید در راه مجادله با آن بود. زیرا الله تعالی هم با اشاره به این چنین می فرماید :

" تازمانی که مرگ فرا رسد به عبادتِ پروردگارت ادامه بده ."

امر، خطاب به سرورمان پیامبر ص می باشد، بنابراین خطاب به همه امت می باشد. معنای عبادت در اینجا مقابله نمودن با نفس است. حتی بزرگترین نیکی ها و خیرات از مقابله با نفس شروع میشود. دائماً باید ضد آن را انجام داد، آنچه که نمی خواهد را لازم است که انجام داد. در اینجا یک سؤال می تواند به عقل برسد و پرسیده شود که :

" چرا این خطاب به پیامبر ص واقع گردید؟ نفس پیامبر ص اصلاح شده بود، او ص هوائی نداشت. " الله تعالی درباره آن پیامبر بزرگ ص چنین فرمود :

" او - ص - بیهوده سخن نمی گوید، هر سخن او یک وحی الهی است. "

این فرمایش پروردگار است. در پاسخ به سؤال بالا می گویم :

" الله این امرش را برای استقرار راه اسلام فرموده است. و با این خواسته نشان میدهد که در برابر او امر دینی، پیامبر ص یکی از افراد امت است و برابر با آنان. و اینکه در برابر او امر اسلامی، همه کس مانند هم هستند.

بعد پیامبر ص قدرتی معنوی در برابر نفس دارند، این را به ایشان، الله داده است. در برابر وجود این قدرت هیچ بدی از جمله نفس و آرزوهای شخصی نمی تواند پیامبر ص را گمراه نماید. اما دیگر مؤمنان این چنین نیستند. آنها دائماً مجبور به جهاد با نفس و مقابله با آن می باشند. حتی اگر رسول ص در این راه غیرتی صرف ننماید، کارهایش دائماً برخلاف آرزوهای نفس انجام می گردد. صاحب ایمان باید همواره شمشیرش برهنه باشد. تا زمان مرگش در برابر نفس مانند یک محافظ باید نگهبانی دهد. نباید به آن میدان دهد تا به سوی انجام دادن بدی برود. هر صاحب ایمان زمانی که به حضور الله می رسد باید شمشیرش را به خون نفس آغشته کرده باشد. و این حال است که آن شخص با ایمان را به بهشت می برد. حضرت الله تعالی در یک آیه شان چنین بیان می فرماید :

" اگر شخصی از حکمروائی خالق پرهیز نماید، تابع نفسش نگردد، جایش بهشت است."

جائی که به نام بهشت از آن یاد می شود، مکانی قدسی است. به آنجا تنها صاحبان ایمان وارد می گردند. کسی که یک بار وارد آنجا شد دیگر برای ابد در آنجا می ماند، دیگر بیرون انداخته نخواهد شد. اینکه دوباره به دنیا بازگردانده شود و یا انتقال به جای دیگر، نمی تواند به عقل خطور کند. در آنجا زیباییها مرزی ندارد. هر آن تازه اش می رسد. برای هر نفس، هر لحظه بهتر از آنچه اول داده شده بود و زیباتر از آن ظهور می کند. اینها اول و آخر ندارد و پایانی هم ندارد. این زیباییها پاداش مجادله ای است که هر روز و هر آن در دنیا با نفس باید انجام گیرد.

اما به منافق که برسیم و به آنکه درونش خراب است، آنان برخلاف این به سخت ترین فلاکت ها دچار می گردند، زیرا آنان در برابر هیچ کار بدی ایستادگی ننمودند. تابع نفس های خویش گردیدند، به شیاطین وابسته گشتند. از انجام و ارتکاب هیچگونه کفر، شرک و هر نوع بدی دوری نکردند، در نتیجه بر کفر مُردند و رفتند. به عنوان مجازات برای این، در آن عالم برای ایشان انواع عذاب مهیا گردید. اساساً جهنم برای اینان حاضر شده است. جناب حق بعنوان اخطار به صاحبان ایمان چنین می فرماید :

" از آتشی که برای کافران حاضر شده ،خود را محافظت نمائید."

صاحبان ایمان تا ابد در بهشت خواهند ماند و کافران در جهنم تا ابد خواهد ماند. در آنجا بخاطر بدی هائی که در دنیا انجام دادند به سخت ترین عذاب ها دچار خواهند شد. پوست هایشان ریخته ، بجای آن تازه اش در خواهد آمد، و به این شکل عذابها را خواهند چشید. ندائی الهی در این خصوص را گوش فرادهیم :

" پوستهای ایشان همانطور که پوسیده و آتش گرفته و از بین می رود، به جایش از نو پوستهایشان را عوض می کنیم ."

این جفا، مجازات آن چیزی است که در دنیا انجام داده اند. هر لحظه بدون هیچ تردیدی بدی های دنیا را انجام دادند. با تبعیت از نفس هایشان و شیطان هایشان ، رذالتی نمایند که مرتکب نشده باشند. به این ترتیب عذاب آن عالم را هم خواهند دید. برای اینکه اعماق ذاتشان عذاب و جفا را کاملاً حس نماید پوستهایشان که هر آن ذوب شده و می پوسد، تازه و نو می گردد. اما اهل بهشت دلیل اینکه خوبیهای آن عالم را دریافت می نمایند به عمل کننده به نیکی هم گفته میشود:

" این جهادی است که صاحبان ایمان در برابر نفس خویش انجام دادند. "

هر آنچه که در دنیا انجام شود در آن دنیا دیده خواهد شد.

حدیث شریف در رابطه با این موضوع چنین است:

" دنیا، مزرعه آخرت است ."

مقاله شصت و هشتم

هرآن یک تجلی نو

بنده دعای می کند، دعایش قبول می گردد. این حال اثری بر روی تجلی الهی نمی گذارد. سپس دعائی که انجام شده به اندازه گذشته در آنچه که در صفحاتش نوشته شده ضرر نمی زند. در یک لحظه دعایموده میشود. زمانی که انجام شده اراده و تقدیر الهی در آن راه است. بلافاصله قبول می گردد. و گرنه تقدیر با دعای تغییر می کند. خواست الهی تأثیر می پذیرد. بسیاری از صاحبان علم، معنای آیه ذیل را چنین توضیح می دهند:

" او هرآن یک تجلی تازه می گیرد. "

دعا انجام می گیرد، تقدیر هم در همان جهت است. دعاهم یک وسیله است. نور تجلی الهی بلافاصله کاری را قرار است انجام پذیرد، به پایان می رساند. و گرنه چنانچه برخی برداشت نموده اند:

بدلیل اینکه دعاشد هیچ چیزی صورت نمی پذیرد، با دعا به تنهایی نه یک بلا دفع می گردد و نه به کاری می خورد.

در برخی احادیث شریف چنین توضیحی وجود دارد :

" بلا، تنها با دعا رفع می گردد. "

اما این را باید مقداری روشن نمود، احتمال دارد کسانی باشند ممکن است که کسانی بدون تفسیر این را خطا دریافته باشند.

مراد از این حدیث شریف این است که رفع بلاگاهی با دعایمودن است. یعنی :

دعا انجام می پذیرد، بلا رفع می گردد زیرا تقدیر در آن جهت است. تا دعا انجام نشود بلا دفع نمی گردد.

حدیث شریف دیگری هست که در معنا مساوی با حدیث شریفی است که در بالا ذکر گردید:

" بنده با عمل خود نمی تواند وارد بهشت گردد. "

این به معنای این نیست که بنده بدون عمل وارد بهشت می گردد. بهشت را الله عطا می کند. اما مقام در آنجا بر اساس عمل بنده است که تعیین می گردد. حدیث شریف دیگری هست که این را بیشتر توضیح می دهد. می فرماید که :

" - از پیامبر ص پرسیدم: آیا کسی خواهد بود که با عملش وارد بهشت گردد؟

- در پاسخ فرمودند : خیر، فقط با رحمت الهی می توان وارد بهشت گردید.

- آیا شما هم یا رسول الله ؟

- بله من هم ، فقط این هست که الله مرا در رحمتش غرق نموده است . "

زمانی که جمله آخر را بیان می فرموده دست مبارکش را بالای سرش قرار داده است.

*

معنایی که از اینها اخذ می گردد چنین است : الله مجبور به انجام دادن هیچ کاری نیست. نه مجبور است که به خاطر دعای یک نفر چیزی به او ببخشد و نه در برابر هیچکس زیر بار تعهدی رفته است.

الله هر آنچه را که بخواهد انجام می دهد. این آیات آنچه را که می خواهیم بیان کنیم بهتر توضیح می دهند :

" الله هر که را بخواهد می بخشد، هر که را بخواهد عذاب می نماید. هر که را بخواهد عفو می فرماید. هر آنچه را بخواهد انجام می دهد. "

" او از آنچه که انجام می دهد مورد سؤال واقع نمی گردد، آنان همه شان حساب خواهند داد. "

" الله به هر آنکه بخواهد روزی بی حساب می بخشد . "

*

کارهایی که انجام می شود همگی بر مبنای یک حکمت می باشد. هیچ چیزی نیست که بی حکمت باشد. همه چیز در داخل حدود عدالت الهی جریان دارد.

کارهای عدالت الهی به این صورت به پیش می رود. هیچ دلیلی برای چنین نبودنشان وجود ندارد. زیرا از نهایت اوج آسمانها تا اعماق زمین ، تمامی هستی در دست اوست، و در تصرف اوست. او در این موارد هر آنچه را که بخواهد انجام

می دهد. اساساً چیزی غیر از این به عقل خطور نمی کند. همانگونه که زمین و آسمان را جزا الله خلق نکرده، هیچ کسی هم جزا و نیست که آنها را در دست خود گرفته و اداره نماید. اشاره کننده به این معنا، آیات زیر وجود دارد:

" آیا غیر از الله هیچ خالق دیگری هست؟ آیا به همراه الله، الهی هست؟ آیا شریکی به نام او می شناسید؟ "

این آیه سوره آل عمران آنچه را که این آیه قصد بیانش را دارد بهتر آشکار می نماید :

" ای الله من، تو صاحب هستی می باشی، به آنکه بخواهی مُلک عطامی کنی، و از آنکه بخواهی پس می گیری. آنکه را که بخواهی به خفت می کشانی. نیکی در دستِ توست. قدرتِ تو برای انجام هر کاری کافیست. شب رادر روز می آمیزی، روز را هم به شب مبدل می نمائی. از مُرده، زنده و از زنده، مُرده خلق می کنی، به آنکه بخواهی روزی بی حساب می بخشی. "

مقاله شصت و نهم

از الله طلبِ مغفرت نمودن

از الله بخشش گناهان گذشته ات را بخواه. بعد هم التماسش کن که بر آن گناهان، گناهان دیگری اضافه نگردد. برای اینکه بتوانی تابع او امر الهی گردی از الله کمک بخواه. آمدن قضا و قدر را به خوبی استقبال کن. در برابر بلا ها صبور باش. به آن چیزهایی که در دستت داری شکر کن. قدر آن چیزهایی که در دست داری را بدان. بدنبال چاره باش تا روز مرگ، با نتیجه نیک کارت را به پایان برسانی. اگر آخرین نَفَسَت در خوشی و نیکی به پایان آید در آن عالم دوست پیامبران، صدیقان، شهداء و صالحان خواهی شد. چقدر زیباست با آنان دوست شدن.

*

از الله دنیا را نخواه، رفع بلا، برطرف شدن حال احتیاج و آمدن غنا را بخواه. آنچه برای تو لازم است صبور بودن است. با نیک نگریستن به آنچه که در دست داری قناعت کردنت بایسته است. از الله بخواه که ارزش های معنوی که در آن هستی از دستت نرود. عکس این حال، شاید هیچ برای تو خوب نخواهد بود. چه میدانی که خیر و نیکی در کدام سو می باشد. آیا ثروتمندی برای تو خوب خواهد بود و یا راحتی در دنیا؟ دانستن باطن چیزها برای تو پنهان است. آنها را تنها الله می داند. نیکی و بدی هر چیزی را او می داند.

از برخی چنین نقل شده :

" من کنجکاو دانستن این نیستم که روزهایم در خوبی و یا در بدی می گذرد. زیرا نمی دانم که خیر من در کدامیک است."

احتمالاً آن گفته اشاره به این آیه است که :

" بر شما قتال واجب گردید، اما شما خوشتان نمی آید. چه می دانید. بلکه آنچه دست دارید برایتان خوب نیست، بلکه آنچه که دوست ندارید برایتان خوب باشد. در حالی که الله می داند و شما نمی توانید که بدانید."

بر روال انجام نیکی باش. نفست بمیرد. خواسته های هوایی ات از بین برود. شیطانیت ذلیل و حقیر گردد. اگر آنچه را که شرح دادیم انجام دهی اینها خواهد شد. اگر به راهی که شرح دادیم وارد گردی اراده بیجا در تو خواهد مُرد. امیدهای واهی ات خواهد مُرد. به قلبت صافی می آید. غیر از الله همه موجودات از قلبت خارج می گردند. با عشق او پُر می گردی. پس از این حال، به تو از اراده الهی نصیب می رسد. با آن هم اگر بخواهی کارهای دنیوی و اخرویت را، اوامر را بجا می آوری و با آن تمامی آرزوهایت محقق می گردد. در آن زمان اراده ات رام و منقاد اراده حق می گردد. طلب می کنی و هر قدر هم که او می بخشد تو شکر می کنی. می گیری، می خوری، زیرا آنچه که برای تو مهم است تنها او امر الهی است. به این ترتیب قلبت پاک شده با اراده ات که صاف شده در راه حق ادامه می دهی.

شکر نمودن و اعتراف به قصور

عمل خودت را نبین. با آنها فخر فروشی نکن. این حال بر ازنده تونیست. دیدن نفس، توقع پاداش داشتن در برابر اعمالی که انجام میشود، خوب نیست. بهترین حالت این است که اعمال نیکی که انجام می دهی را از الله بدانی. بفهم که تمامی کارهایت را با کمک او انجام می دهی. و اعمالت را بر این اساس تنظیم کن. اگر یک بدی انجام نمی دهی فکر کن این حال در تو خوب است یا بد؟ البته که از جانب حق است. او تو را حفظ کرد. او تو را نگاه داشت. برای این حال باید شکر نمود. لازم است که شکر کنی. کجاست شکر؟ به این بی عقلی می گویند: آیا این عاقلانه است که قدرت دیگری را به حساب خودت بگذاری؟ آیا این عاقلانه است؟

گمانم این مثال ها برای تو چیزهایی را بیان کند. تو با دشمن می جنگی اما زورت نمی رسد. از آن سویک شخص قوی می رسد، دست دشمنت را می بندد. به زمین می خواباند. تو هم آنچه که بخواهی انجام می دهی. بعد هم ادعا می کنی که همه چیز را خودت انجام داده ای. در حالی که آن شخص قدرتمند اگر نمی آمد کاری از دست تو بر نمی آمد. شاید هم دشمن تو را می کشت.

*

مثال دیگر هم این :

یکی بود، ثروتمند، به همه قرض می داد و یا احسان می نمود. تو هم چیزی می خواهی اما به تو نمی دهد. از آن سویکی می آید و کفیل تو می شود و تو می گیری. بعد هم شروع می کنی به این ادعا را نمودن: - من گرفتم. من اعتبار دارم... آیا این بر ازنده است؟ در حقیقت این دو مثال برای توست. کارهایت را منظم کن. شکر کن. به آنچه که به تو داده کفایت کن. دائماً الله را ستایش کن. تمامی نیکی هارا به او منتسب کن. کارهای شر را خودت بر عهده بگیر. تلاش کن نفست را اصلاح کنی. اگر قرار است کسی را بد کنی و بد اعلان کنی، نفس تو برای این کار کافیست، زیرا لانه تمامی شرور اوست.

دائماً خالق را به عنوان یک خلق کننده بدان به همین دلیل هم با ادب باش. نفست را لانه بدی ببین و برآن اساس تربیتش کن.

برخی عالمان چنین می گویند :

- آنچه که برای تو لازم است خواهد آمد.

حدیث شریفی به این اشارت می نماید :

" تلاش کنید به یکدیگر نزدیک گردید. راههای بدی را بر خودتان ببندید. هرکسی آنچه که بایسته خلقتش است را انجام می دهد. "

مقاله هفتادویکم

مُرید و مراد

تو یا مرید هستی یا مراد.

یا کسی هستی که از طرفِ الله خواسته می شوی —محبوب هستی— و یا مریدی هستی که او را می خواهی. اگر مرید بودنت را قبول کنی این راهم قبول نموده ای که مرکز تمامی بارها هستی و یا باید بدانی که کسی هستی که تمام بارها بر دوش اوست. علاوه بر آن باید مراد تحمّل هرگونه سختی را بنماید و برای اینکه به آرزویش برسد و آنچه را که می جوید بیابد، باید این بارها را بکشد.

گریز از بلا برای کسی که طالب است وجود ندارد. به نفست بیماری می رسد. فرزندت می میرد. اموالت به سرقت می رود. به باغ و باغچه ات آفت می رسد. تمامی اینها را باید به خوبی قبول کنی. اینها تورا از گناهان معنوی و ناپاکیها محافظت خواهد کرد. به این صورت واردِ زمرة عاشقان حقیقت خواهی شد و به آنان خواهی رسید. این به آن معنائیست که باید دنبال این آفتاب باشی، نخیر. منظور اینست که به آنچه که می آید باید راضی بشوی. یعنی به آنچه که از خارج از اراده تو می آید.

اگر مراد هستی باز هم وظیفه خواهی داشت. در آن زمان با وظیفه سنگین تری رودر رو هستی. در آن زمان مبدا حق را متهم نمائی. اگر بلائی بیاید شکایت نکن. بعداً از ارزش کم میشود. حقّ تورا دوست دارد. با این کارهای کوچک تورا می آزماید. برای اینکه تورا به مرتبه جاافتادگی برساند اینها را امتحان می نماید. به این ترتیب درجه ات بلند می گردد. به درجه اولیاء می رسی. درجه تواز آنها پائین تر است. آیا می خواهی درجا بزنی؟ جای آنها از عالم سُفلی که تو در آن هستی بلندتر است. آیا دوست داری که به نزدیک ایشان برسی؟ وضعی که در آن هستی پائین است. آیا آرزوی ماندن در این وضعیتِ پست را داری؟ اگر حَتّی تو آرزو کنی الله نمی خواهد. زیرا او تورا برگزیده است. آنچه که او برای تومی داند خیلی بالاتر از دانسته های توست. او برای تو نیکی را برمی گزیند، بهترین را حاضر می

نماید. هر کدام مفیدتر و نیکوتر باشد آن را می گوید. تواز قبول اینها می گریزی. در اینجا تومی توانی بعضی چیزها بگوئی مثلاً :

- " مادام که الله کسی را دوست دارد و او را می خواهد چرا او را مبتلای به جفا می نماید؟ در حالیکه این جفا به کسانی می رسد که بیش از همه دوست داشته شده اند. "

در این موقعیت توضیح وضعیّت پیامبر ص برای تو کافی خواهد بود. او کسی است که بیش از همه دوست داشته شده است. در کنار این اوست که بیشترین جفا را کشیده است. این حال را پیامبر مان ص چنین بیان می فرماید :

" به شکلی از الله می ترسم که هیچکس دیگر به آن اندازه نمی ترسد. در راه الله اذیتی می بینم که هیچکس ندیده است. چنان اوقاتی رسید که یک ماه غذا نیافتم. "

باز می فرماید:

" من کسی هستم که بیش از هر کسی الله را می شناسم و بیش از هر کسی از او می ترسم. "

این است حدیث های شریف. اینها جفاها را بیان می کند. دلیلش هم اینست که درجات الهی افزوده گردد. درجات آنان تنها با اعمالی که در دنیا انجام می گردد رفعت می یابد. اما دنیا محلی است برای کسب نمودن عالم دیگر.

وظیفه پیامبران پس از بجا آوردن اوامر الهی، صبور بودن و استقامت نمودن در برابر چیزهائی است که رخ می دهد.

بعداً این دنیا به پایان می رسد، آن عالم شروع می شود، به سعادت ابدی می رسند.

آنانکه به بازار می روند

رفتن به کوچه و محلّ خرید و فروش به بسیاری اجزاء تقسیم می شود. البتّه که اینان یعنی صاحبان ایمان برای بجا آوردن وظائف دنیوی و دینی شان رفتنشان به بازار لازم است. بجا خواهد بود اگر اینها با تقسیم به چند بخش توضیح داده شود.

یک قسم از اینها به کوچه می رود، فقط به چیزهای شهوانی نگاه می کند. به چیزهای بد و وابسته می گردد. لذت های زودگذر آنها قلبش را خراب می کند. اگر هم ادامه بدهد هلاک می گردد. دینش را رها می کند. اخلاقش ضایع می گردد. لذت های پست را که طبیعت داده انجام می دهد، تمامی حواس فضیلت را به خاموشی می کشاند. اما پس از گذشت مدّتی بدی هایش را بفهمد، توبه نماید. الله او را از آن بدی نجات می دهد.

قسم دیگری که به کار بازار مشغولیت می یابند هم می بینند آنچه که می بینند. در اثنائی که روبه نابودی است، عقلش به سرش می آید. به اعتقادات دینی اش می اندیشد، بلافاصله درمی یابد که آنچه انجام می دهد خطاست. شروع به مجادله با نفسش می نماید. به او درجه یک مجاهد داده می شود. بخاطر کاری که انجام داده نامزد دریافت پاداش آن دنیا می گردد. حدیث شریفی هست که این موضوع را نشان می دهد. در آن چنین فرموده می شود :

" یک شخص در حالی که ناتوان از انجام بدی باشد و به آن بدی نزدیک نگردد به او یک صواب داده می شود، و به او که در حالی که قدرت انجام را دارد ولی انجام نمی دهد هفتاد صواب داده می شود."

دیگر قسمی که در این کوی و برزن می گردند، اوست که می رود، می خرد، می نوشد. شکر به الله می نماید. به بدی تمایل نمی کند. همه اش را بعنوان نعمتی می پذیرد که الله عطا نموده است.

بازیک قسم از ایشان به کوی و برزن می رود، می گردد، اما جز حکمت های الهی چیز دیگری نمی بیند. گوئی آنچه که می بیند نور الله است و در برابر غیر این کور است، گراست. درجه این بلند می گردد. کسانی که به این درجه می رسند

غیر از حق را نمی شناسند. حتی اگر از این بررسی : - در بازار چیزی دیدی؟ چنین می گوید: - خیر. در حقیقت دیده است. اما آنچه که دیده است قلب او را در بر نگرفته است. بایک نگاه آنی گذشته است. به آرزوهای بلند قامت و بد نگاه نکرده است. این ذات به هر چیزی به اندازه ارزشش اهمیت می دهد. یاد داندش به مردم می نگرد اما قلبش با الله است. کسانی که در بخش آخر این گفته هایمان به آنها اشاره نمودیم قلبشان پُر است از عشق به الله. در قلبش تنها عشق او و محبت مخلوقات او وجود دارد. بازارها را می گردد. کوی و برزن را می چرخد، از دهانش حکمت ها خارج می گردد. دعاها می خواند، به الله التماس می نماید، او را شکر می نماید. این انسان بزرگ است. به این، حامی بندگان گفته میشود. به او عارف هم گفته میشود. به او نام بدل - مُفرد ابدال - هم می توان داد. نامهای زاهد، عالم، و خلیفه الله بر روی زمین هم استفاده می شود. نام پیغام آورنده الهی هم داده می شود. هر چه بگوئی برآورنده است.

الله به اینان و به تمامی صاحبان ایمان، رحمت و رضای خود را احسان فرماید.

الله است که به راه راست هدایت می فرماید.

اولیائی که قصوراتِ پنهانشان آشکار میشود

الله برخی کسانی را که دوست دارد را نسبت به عیوبِ دیگران واقف می گرداند. این شخص، دروغهایی که گفته میشود، راههای شرک و کفر را حسّ می کند. آن ولی نمی تواند اینهارا تحمل نماید. عصبانی شده فریادی زند. البتّه اینهارا که انجام می دهد بخاطر الله است. اوّل اینکه در درونش عصبانی میشود، بعد هم در ظاهر آشکار می شود. این وضع او را ناراحت می کند. شروع به گفتن می نماید. آن بدی هارا یکی یکی شمرده و بیرون می ریزد: - مسلمانی به این شکل نمیشود.

- آنانکه این کارها را انجام می دهند شیطان هستند، شیطان هم دشمن الله است. مانند اینها چند جمله ای بزبان می آید بعد هم ادامه میدهد: - این کارها راتنها منافق ها انجام می دهند. منافق ها به پائین ترین بخش جهنّم خواهند رفت. این حرفها به این شکل از دهان آن ولی خارج می شود. این حرفها ضرری به ولی بودن او نمی رساند. برعکس این حرفها دلیلی است بر اینکه او یک ولیّ کامل است.

*

او از جانبِ خودش حرف نمی زند. تجلّی الهی درون او را فرا گرفته است. او کاری که انجام می دهد را با تجلّی الهی انجام می دهد. با تقدیر حرکت می نماید. زمانی که سخنانش را می گوید گاهی به روی بعضی می گوید و گاهی در پشتِ سر برخی می گوید. در پی آن برخی که خوششان نیامده شروع به بدگوئی در مورد او مینمایند. برای اینکه این غیبت ها قطع شود بر علیه آن ولی این چنین حرف زده میشود:

- این یک ولی است، چرا غیبت می کند؟ در برابر این صدای آنها شاید سکوت نمودن بهتر است.

بعد در بیرون انسانها دلگیر میشوند. در عالم درون الله راضی نمی گردد، قهر می کند .

- " ضررش از فایده اش بیشتر است . "

این کارها تحت حکم این آیه شریفه قرار می گیرند.

وظیفه ای که در اینجا بر عهده آن ولی خواهد بود تابع شریعت شدن می باشد. حرکت نمودن بر اساس او امر است. باید توبه نماید. اعمالش را بر اساس او امر الله و پیامبرش ص انجام دهد. این کارها برای آن ولی کمی سخت خواهد بود. اما برای دیگر متحیران خوب خواهد بود. زیرا بدی یک شخص را هر قدر به صورتش بیان کنی، بدی اش همانقدر می تواند افزوده گردد.

آنچه برای عاقل بایسته است

انسان در اوّل باید به نفس خویش بنگرد، خلقت آن را موشکافی نماید. باید به شاهکارهای خلقت در کائنات چشم بیندازد. در آنها باید تدقیق نماید. پس از این بایست وجود خالق را استدلال نماید، زیرا همه موجودات در کائنات هر کدام یک راه هستند که بسوی الله می برند. هر کدام از آنها حکمی هستند که قدرت و قوّتِ او را آشکار می نمایند. یک اثر زیبا همواره دلیلی مبتنی بر وجود یک استاد است. برای توضیح بهتر این معنا شرح یک گفته از ابن عباس - ر.ع - بجا خواهد بود. اوّل یک آیه کریمه :

" الله هر آنچه را که بر روی زمین است را به خدمت شما گمارد . "

در تفسیر این آیه ابن عباس ر.ع چنین می گوید :

"در هر چیزی یک اسم از اسماء الله وجود دارد و نام هر چیزی نام الله است. اما تو در میان آن اسماء صفات هستی. در بیرون با قدرت او صورت می پذیری، در عالم درون هم با حکمت او تحقق می یابد. الله، ذاتش را با صفاتش پنهان فرموده است. صفاتش را هم با افعال پوشانده است. علم، با اراده تحقق می یابد. اما اراده با حرکات ظهور می یابد. هنر سازنده اش را پنهان نموده. هنر با اراده پدید آمدن در میان پنهان بودنش مستتر است. نعماتش بر روی زمین ظاهر است. قدرتش آشکار است. هیچ چیزی شبیه او نیست. او می بیند و می شنود. "

ابن عباس ر.ع در اینجا اسرار معرفت را آشکار می سازد. اینها را در هیچ جایی ممکن نیست که دید. به چنین سخنانی به راحتی نمی توان برخورد. پیامبر ص برای این انسان بزرگ چنین دعا فرموده است :

" یاربّی تو او را در دین فقیه قرار ده، راههای تأویل را به او بیاموز. "

الله ما را به نیکی های ایشان و اصل گرداند ما را جزو ایشان محشور گرداند.

تصوّف و تحقق آن

تورا توصیه می کنم به ترسیدن از الله و دوری نمودن از بدی ها به او امری که در ظاهر دین اسلام است متابعت کن، دلت را فراخ نگاه دار، نفست را به تنگی نکش. صورتت را بشّاش گردان. هستی ات را صرفِ راستی ها گردان. دیگران را افسرده نکن. کارهای سخت را خودت بردوش بگیر. قدر فقیری را بدان. قدر بزرگان را بدان. قدر دوستان را بدان. با آنان بخوبی رفتار کن. به کوچکترها نصیحت کن. در صورت لزوم از گفتنِ راست به بزرگترها هم صرف نظر نکن. دشمنی نکن. به نیکی نمودن ادامه بده. زیاد خرج کن. در راه حقّ باشد. جمع مال نکن. با کسانی که لیاقتِ صحبت ندارند مصاحبت نکن. نه در موردِ امور دینی و نه در موردِ امور دنیوی با آنها مشورت نکن.

*

تصوّف، رها کردن غیبت و بدگوئی است. با به اندازه خوردن برای رفع گرسنگی، با ترکِ عاداتِ بی فایده حاصل می گردد. رها کردن هر آنچه که نفس را خوشایند است، خوب خواهد بود.

حال فقربا علم آغاز می گردد با طبع ملایم بزرگ می شود. علم آن را محافظت می نماید. امّا خوی ملایم، انسان را موردِ علاقه دیگران قرار می دهد.

تصوّف بر اساس هشت خصلت بنا گردیده است :

- یک ، راست و درست بودن : گشاده دستی، سخاوتمند بودن. این عادات به

ابراهیم پیامبر ع داده شد.

- دو ، راضی بودن : این را اسحق پیامبر ع دریافت نموده است.

- سه ، صبر : این حال را ایوب پیامبر ع پسندیده است.

- چهار ، اشارت : این هم از خصوصیاتِ زکریای نبی ع می باشد.

- پنج ، غربت : این هم خصوصیتِ یحیی پیامبر ع است.

- شش ، ساده و ضخیم پوشیدن : این هم مَثْرَبِ موسی پیامبر ع می باشد.

- هفت ، سیاحت : این هم نصیبِ عیسی پیامبر ع گردیده است.

- هشت ، فقر: این راهم پیامبران ص اخذ فرموده است.

در یک حدیث شریفشان فرموده اند و دوست داشتندشان را بیان فرموده اند :

" فقر ، آن چیزی است که من با آن مباحثات می نمایم ."

الله با نام سَلامش بر تمامی پیامبران ع تجلی فرماید. رحمتش را از کسانی که تابع ایشان شده اند دریغ نفرماید.

مقاله هفتادوششم

نصایح

به تو توصیه می کنم که هنگام صحبت با ثروتمندان با وقار باشی و هنگام صحبت با فقرا متواضع باشی. به این فکر کن که حضرت الله تعالی به تمامی احوال تو واقف می باشد. همواره متواضع و صمیمی باش. باتکیه بر برخی وسائل، به آنان از خالق شکایت نکن. در تمامی احوال به آن خالق اعتماد کن. با اعتماد به صمیمیتی که میان شما هست، حق برادرت را نخور. با آن رهروان راه الله که دل و چشمشان سیر است به مصاحبت ادامه بده، در برابر ایشان متواضع و با ادب باش، با قطع نمودن خواسته های نفس، نزدیکترین انسانها به الله خوش خلق ترین و آینده بین ترین ایشان است. بهترین اعمال همراهی با حق است. به تو همواره صبر بودن و با صبر بودن را توصیه می کنم. به حق اعتماد کن. صبور باش.

در دنیا دو چیز برای تو کافیست، صحبت با فقیر، خدمت به دوستان الله.

فقیر کسی است که تنها با هستی حق و با حق ثروتمند می گردد.

با کسانی که پائین تر از تو هستند مجادله نکن، حقیر می گردی.

*

با کسانی که بالاتر از خودت هستند کشمکش نکن، زورت را بیهوده از بین خواهی برد.

با کسانی که مانند خودت هستند جدال نکن، بداخلاق جلوه خواهی کرد.

فقر و تصوف دو امر جدی هستند. نمی توان با آنها شوخی نمود. الله ما را و شما را و تمام مسلمانان را جزء راهروان حقیقی این راه قرار دهد. ما را موفق بدارد که به حقیقت این راه واصل گردیم. آمین

ای ولی دوست خدا- الله راهیچ فراموش نکن. به این حال ادامه بده زیراخیر در این است.

ای ولی، به او امر الله بخوبی بچسب زیرا تمامی بدی ها با این دفع می گردد.
ای ولی، در زندگانی بعضی سختی هائی خواهد بود که بسویت خواهند آمد با این
بخوبی و خوشی برخورد کن.

این را خوب بدان که از تمامی حالات، سکون و حرکات مورد سؤال
قرار خواهی گرفت. برای همین تلاش کن هر آن کاری را که بهترین است انجام
دهی.

از صرف نمودن حواست به بیهودگی دوری کن. به الله و رسولش ص و راهی که
به راه ایشان می رود وابسته شو. طاعت کن. حقی که برگردنت دارند را ادا
کن. چیز زیادی نخواه. در هر حال ات در برابر حق دعا کن. در حق مسلمانان نیّت
خوب داشته باش و خوب فکر کن. به میان ایشان به نیّت اینکه کار نیک انجام دهی
وارد شو. هیچ شبی برای تو در حالی نگذرد که بر علیه یک مسلمان شرّ و ذرّه ای
بُغض در تو بوده باشد. برای کسی که به تو ظلم نموده هم دعا کن و آخرش را به
الله بسپار.

*

دائماً تلاش کن که حلال بخوری، برای دانستن آنچه که نمی دانی به دانایان
مراجعه کن. بپرس. در هر حالی از الله خجالت بکش، حیا کن.

دائماً به صورت معنوی با اندیشه حق همراه باش. حتی اگر بادیگری سخن می
گوئی برای خاطر او باشد.

تلاش کن هر صبح چیزی به فقرا بدهی.

پس از نماز عشاء دو رکعت نماز استخاره بخوان – نمازی است مستحبی که پس
از نماز عشاء خوانده میشود و در آن از الله طلب خیر و نیکی می شود. م-

در مراسم تشییع جنازه مسلمانان شرکت کن. نماز میّت ایشان را بخوان.

هر صبح هفت بار این دعا را بخوان : اَللّهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ - خدایا ما را از آتش جهنّم
محافظت فرما.

آیات آخر سوره حشر به این صورت شروع کن و بخوان و حتی حفظ کن:

أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.....

شناختن الله و رها کردن خلق

زمانی که الله را جستجویی کنی، خلق را نادیده بگیر. زمانی که به میان مردم رفتی نفست را دورنگاه دار. زمانی که خلق را رها کرده و حق را اندیشیدی خواهی دید که آنها وجود ندارند. اگر زمان داخل مردم شدن نفست را داخل نکنی، عادل خواهی شد. تابعان توهم از تو امین خواهند شد. زمانی که به عالم درونت رفتی همه چیز را رها کن. تنها وارد شو. در آن زمان دوست حقیقی ات را با چشم سیر، با چشمی غیر از این چشمها، با حکمت خواهی دید. نفست ذوب می شود بجای آن امر الله می آید. تقرب به او می آید. در آن زمان می توانی ببینی. نادانی تبدیل به دانائی، دور به نزدیک، بی صدائی به آرامش، ترس به امنیت تبدیل شده است.

*

ای کسی که آنجا ایستاده ای، فقط دو چیز هست : خالق و مخلوق.

اگر خالق را قبول داری به باقی بگو :

- غیر از پروردگار عالمیان، بقیّه دشمن من است ."

این کارها بر راستی فهمیده نمی شود. آنکه چشیده می داند. او که صفرایش بیمار و خراب است نمی تواند مزّه ای بچشد. فقط در انتهای یک درمان است که می تواند مزّه ای بچشد.

ای کسی که در مقابلم ایستاده ای، گوش کن : اگر صاحب ایمان، کار سودمند انجام دهد نفسش به نیکی تبدیل می شود، می فهمد که قلب دریافته. سپس سیر می شود، بعد هم فنا می گردد. بعد از آن هم موجود می گردد.

در برای دوستان باز است. نفست را به راه بیار، دوست شو، از آنجا وارد شو.

ای کسی که در آنجا ایستاده ای گوش کن: آنچه بد است مخلوق را در برابر خالق دیدن است. فرشته نشان دادن خود از سوی طبیعت است. مدت زمانی بعد این هم از بین می رود. شکل اولیه خلقت را می گیری. آن چیزی را که در هستی ات جوانه

می زند را اوست که می کرد. اگر این رامی خواهی تابع اسلام شو. به حقّ
وابسته شو. سپس این راه ما را طلب کن. بعد هم رو کن به یادگیری علوم الهی. پس
از این راههای معرفت راجستجو کن. از این، هستی بیاب. هست شو. هستی ات با آن
شود.

اهل مجاهده و اخلاق آن

آنان که بانفس مجاهده می کنند، حقیقت این راه راجستجومی کنند، می بایست از ده اصلی که در زیر مشخص شده تبعیت نمایند. آنانکه به اینها تبعیت نمایند کسانی هستند که حاکم بر نفسشان می باشند. به همین دلیل به زیباترین چیزهای می رسند.

اول - به نام الله قسم خوردن : این قسم خواه درست باشد یا نادرست، خواه قصدی باشد یا سهوی، در هیچ صورتی نباید انجام گیرد. کسی که قسم خوردن را عادت گرداند قطعاً ضررش را خواهد دید. برای کسی که قسم خوردن را به حالت عادت در نیاورد، راه نوگشوده می گردد. او که قسم خوردنش کم باشد، غیرتش زیاد است. در میان دوستانش محبوب می گردد. از طرف الله در نور بر قلبش گشوده می گردد. با این نور از طرف هر کس برگزیده می شود. هر که او را ببیند دوستش خواهد داشت. دشمنانش از او می ترسند.

*

دومین - دوری نمودن از دروغ گوئی :

دروغگوئی بر ازنده نیست. تنها یک دروغ، چه دانسته باشد یا نادانسته، باعث بسیاری از ضررها خواهد شد. قلب آن کسی که تلاش می کند دروغ نگوید پراز نور می گردد. دانشش افزوده می گردد. اگر به این کار ادامه دهد زمانی می رسد که طوری خواهد شد که گوئی نمی داند اصلاً دروغ چیست. از این رومحبت همه را کسب می کند. حتی اگر از دیگری دروغ بشنود باید آن را نهی کند. مانع دروغ گفتن دیگری شده هم خوب است. باید این را انجام داد. آنان که دروغ می گویند را تشویق و وادار به ترک آن نمودن.

*

سومین - به هیچکس قول و وعده ای ندادن:

قول دادن به همه، خطاست. صحیح نیست. احتمال دارد که به دلائلی که در دست انسان نیست نتوان قول داده شده را بجا آورد، در آن زمان شخص، دروغگو

خواهد شد. هرکسی که می خواهد وعده بدهد نباید قول قطعی بدهد. قول و وعده اش را با سخنانی مانند انشاء الله باید تمام نماید. کسانی که این عادت را بجا آورند سخاوتمند خواهند شد. از طرف الله در پرده حیا پیچیده خواهند شد. در نزد انسانهای صدیق بسیار مورد علاقه واقع می گردند. بنده محبوب الله می گردند. درجه شان رفیع می گردد.

*

چهارمین - لعنت نکردن بر مخلوقات :

لعنت کردن بجا نخواهد بود. نه بر کسی لعنت نمودن و نه چیزی را اذیت نمودن برازنده نمی باشد. اینها از خصلت های خوبان است: لعنت نکردن و آزار نرساندن. نهایت این روش بسیار پرارزش است. زندگی کسی که برای هیچکس زبان بد بکار نمی برد در امنیت خواهد بود. دنیایش سلامت، آخرتش هم پر بار است. سختی نمی بیند. زیرا او بدی هیچکس را نخواسته است. احترام بندگان و رحمت الله بر او خواهد بود.

*

پنجمین - نفرین کردن :

حتی اگر به شخصی ، بدی هم شده باشد ، نفرین کردن برازنده او نخواهد بود. در برابر هر کار بد و یا سخن بدی که در حقش گفته و انجام شد، نفرین کردن هیچ هم خوب شمرده نمی شود.

آنکسی که نفرین نکردن را به حالت عادت در آورده ، به بالاترین مقام می رسد. کسی که اخلاق خویش را با این زینت داده باشد در دنیا مورد علاقه قرار خواهد گرفت، محبتش در قلب مردم جا می گیرد. همه خواسته او را اجابت می نمایند. در میان مردم به عنوان شخصی محترم شناخته می گردد.

*

ششمین - حکم به کفر و نفاق ندادن در مورد شخصی که به قبله اسلام رو کرده و نماز می خواند.

کسی که این حال را به باطن خود حاکم گرداند نزدیک به رحمت الهی می باشد. به بزرگترین درجه فضیلت رسیده است. این بهترین راه برای تبعیت از سنت

پیامبرمان ص می باشد. حواس معنوی شخصی که درمورد هیچکدام از مسلمانان حکم بد نمی کند، قدرت می یابد، از عذاب امنیّت می یابد. به رضای الله واصل می گردد. این برگزین فضیلتی است که هر صاحب ایمان باید بدست آورد. تمامی انسانها به صاحب این خصلت حسّ مرحمت خواهند داشت.

*

هفتمین - وقعی به بدی هانگذاشتن و حواس را محافظت نمودن:

این کاری است که صاحب ایمان پیش از هر چیزی باید آن را انجام دهد. پاداش این، درد دنیا هم دیده میشود. و در آن عالم پاداش آن زیبایی که بدست خواهد آورد بی پایان است. الله مارا در این راه به موقّیّت برساند. انجام این خصلت های نیک رابه ما احسان فرماید. به ما کمک فرماید تا خواسته های بد از قلبمان خارج گردد.

*

هشتمین - هیچکدام از کارهای شخصی رابه دیگر انسانها و اگذار نکردن:

این کارویا آن کار، چه بزرگ باشد و چه کوچک، آنچه برای انسان لازم است انجام کار انسانها، به پایان رسانیدن دردهای آنان است.

کم نمودن هرگونه درخواست کمک از انسانها، این کار زیباترین کار است برای شخصی که به الله بندگی می نماید. برای کسی که راه اتکاء به خالق را درپیش گرفته، چیزی است که شرط محسوب می شود. اساساً برای منع نمودن بدی ها و تشویق به نیکی ها این راه بهتر است که مورد پسند قرار گیرد، زیرا در این حال انسانها به چشم شخص برابر دیده میشوند. اگر در این راه نیّت برگزیده نمودن باشد، الله کمک خواهد فرمود. ایمان شخصی که می بیند راهش تماماً به سوی الله بازگشته افزوده می گردد. در برابر حقیقت میان انسانها انتخابی انجام نمی دهد. از جهت حفظ ثروت و عزّت ایمان خود مجبور به انجام دادن اینهاست. زیرا دروازه اخلاص از اینجا گشوده می گردد.

*

نهمین - قطع امید از هر چیزی که در دست انسانهاست:

این هم برای انسان مهمّ است. کمک کننده برای حفاظت از شرافت انسانی است. این حال، یک تمنای قلبی است. پسندیده شدن این حال، یک شرافت

است. نشان دهنده یک ایمان تمیز است. رساننده انسان به توگلی است که شفا دهنده بیماریهای دل می باشد و رساننده انسان به اعتماد نمودن به الله می باشد. این حال به الله می رساند. این حال راه زاهد است. از کسی که وارد این راه شده حتی کوچکترین بدی صادر نمی شود. این عادت است که از آن کسانی است که اعتمادشان به الله کامل می باشد.

*

دهمین - صاحب تواضع شدن:

مهمترین چیزی که در میان نوشته هایمان هست همین است. برای شخصی که عبادت می کند تواضع لازم است. اگر می خواهد در نزد الله درجه اش بلند گردد باید راه تواضع را در پیش گیرد. برای محبوب شدن در میان مردم، بزرگ شدن مقام معنوی باید صاحب تواضع بود.

برای روبراه شدن امور دنیوی و اخروی باید راه تواضع در پیش گرفت زیرا تواضع پایه و اساس خصلت هاست. منبع تمامی خصلت های زیباست. آنکه صاحب تواضع نیست به هیچ چیز نمی رسد. بنده با این می تواند به درد افراد صاحب درد برسد و با این برایش رسیدن به رضای الله ممکن می گردد. صاحب تواضع بودن شخص صاحب ایمان در آشکار و پنهان، نشان دهنده پیشرفته بودن درجه تقوای اومی باشد.

با معنای اصلی تواضع باید انسان هر که را دید و هر چیزی را دید، از خودش برتر بیندارد و یا اعتقاد نماید که در آینده از خودش برتر خواهد شد. برای هر آنکه دید بگوید: - این عالم است، آنچه من نمی دانم را می داند. آنچه به من داده نشده به او داده شده، آنچه اومی داند را من نمی دانم، او با آنچه می داند عمل می کند، اما من جاهل نمی توانم انجام دهم.

زمانی که یک جاهل را دید بگوید: - او در حالی که نمی داند گناه انجام می دهد. من دانسته انجام می دهم. زمانی که مُرد معلوم خواهد شد.

زمانی که بایک کافر روبرو شد بگوید: - بلکه به دین رو خواهد کرد، با ایمان خواهد شد. بلکه من بخاطر گناهانم بی ایمان خواهم رفت. پایان و عاقبت من چه خواهد شد شد معلوم نیست.

بزرگترین کارکسب این حال است. اولین و آخرین کاری که انسان از آن منتفع می گردد تواضع است.

زمانی که بنده این حال را در روحش حس کرد و به درجه تواضع رفعت یافت، اجازه نصیحت نمودن بخاطر الله می یابد. شروع به نصیحت نمودن به همه می کند. تمامی غم و غصه هایش که مربوط به کارهای دنیوی و اخروی بوده از میان می رود. دیگر از کسانی می گردد که الله او را دوست می دارد. بزرگترین دشمن شیطان هم محسوب می گردد. دیگر او رسیده به درگاه رحمت محسوب می گردد.

در آخر لازم به گفتن چند چیز می باشد که این هم در مورد کبر خواهد بود.

همانگونه که معلوم است تواضع متضاد کبر است. در کسی که متکبر است تواضع موجود نمی باشد. از این رو متکبر بودن به سود صاحب ایمان نخواهد بود. اگر انسان بخواهد که این راه تماماً و بصورت کامل تحقق یابد بجا خواهد بود که از خودپسندی خود را دور و رها کند. اگر وظیفه بندگی را شبیه به درختی کنیم که رشد می کند برای رسیدن و رشد آن باید کبر را رها کرد. رها کردن خودپسندی و خودبزرگ بینی وظیفه هر صاحب ایمان است.

در حقیقت برای برخاستن این حالات ناپسند باید راه تواضع انتخاب گردد. تواضع بزرگترین شرف زاهدان می باشد. اشارت وارد شدگان به راه حق می باشد.

*

به آنچه که در تمامی متن بالا شرح دادیم، بجا می دانیم که اینها را هم اضافه کنیم: البته که انسان، زمانی که صاحب این قدرشرافت گردید به مقامی رسانده میشود. در آن زمان است که آنچه که انسان را نادانسته ویران می کند غیبت است.

این کاری تماماً بیجا و غیر ضروری است. مخصوصاً غیبت بیجا نمودن در برابر جمع مضر است. الله محافظه فرماید، کسی که در این وضعیت باشد اگر هم از نظر معنوی به بزرگترین درجه هم رفعت یافته باشد، سقوطش در یک لحظه می تواند صورت بگیرد. انجام اینها همانطور که تصویر می شود آنقدر هم آسان نیست. الله فضل و احسان خود را از ما دریغ نفرماید. الله همه ما را موفق به انجام این کارهای نیک بگرداند. الله همه ما را از کسانی قرار دهد که باطن و ظاهرشان یکی

است. کمک دهنده به ما باشد تا هرکاری را که ما را دردم مرگ با ایمان از این دنیا
ببرد موفق گرداند. از شرّ نفسمان و از شرّ شیطان حفاظت مان فرماید.

کسب درآمد از این ترجمه جائز نمی باشد.

ح.ک.مقدم

